

إِتْخَافُ الطَّلَافِ

بِشَرْحِ مَظْهُومِ الْأَكْرَابِ

لِلْإِمَامِ شَرْفِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ
الْمُرْدَاوِيِّ الْحَنْبَلِيِّ «رَحِمَهُ اللَّهُ»
«٦٣٠ - ٦٩٩ هـ»

وَالشَّرْحُ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ
الدُّرَيْدِيِّ: صَالِحِ بْنِ فُوزَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفُوزَانِيِّ
حَفِظَهُ اللَّهُ

اَعْتَنَى فِيهِ

مُحَمَّدُ بْنُ هَسَنٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُوزَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفُوزَانِيِّ

مَكْتَبَةُ الرِّشْدِ
تَاشَرُوت

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مكتبة الرشد ناشرون

المملكة العربية السعودية - الرياض - شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)
ص.ب: ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١ فاكس ٤٥٧٣٣٨١

Email.alrushd@alrushdriyh.com

[Website : www.rushd.com](http://www.rushd.com)

- فرع طريق الملك فهد : الرياض - هاتف ٢٠٥١٥٠٠ فاكس ٢٠٥٢٣٠١
- فرع مكة المكرمة : هاتف ٥٥٨٥٤٠١ فاكس ٥٥٨٣٥٠٦
- فرع المدينة المنورة : شارع أبي نر الغفاري - هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ فاكس ٨٣٨٣٤٢٧
- فرع جدة : ميدان الطلعة - هاتف ٦٧٧٦٣٣١ فاكس ٦٧٧٦٣٥٤
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة - هاتف ٣٢٤٢٢١٤ فاكس ٣٢٤١٣٥٨
- فرع أبها : شارع الملك فيصل - تلفاكس ٢٣١٧٣٠٧
- فرع الدمام : شارع الخزان - هاتف ٨١٥٠٥٦٦ فاكس ٨٤١٨٤٧٣

وكلائنا في الخارج

- القاهرة : مكتبة الرشد - هاتف ٢٧٤٤٦٠٥
- بيروت : دار ابن حزم - هاتف ٧٠١٩٧٤
- المغرب : الدار البيضاء - ورافة التوفيق - هاتف ٣٠٣١٦٢ فاكس ٣٠٣١٦٧
- اليمن : صنعاء - دار الآثار - هاتف ٦٠٣٧٥٦
- الأردن : عمان - الدار الأثرية ٦٥٨٤٠٩٢ جوال ٧٩٦٨٤١٢٢١
- البحرين : مكتبة الغرباء - هاتف ٩٥٧٨٣٣ - ٩٥٥٧٣٣
- الإمارات : مكتبة دبي للتوزيع هاتف ٤٣٣٣٩٩٨٨ فاكس ٤٣٣٣٧٨٠٠
- سوريا : دار البشائر ٢٣١٦٦٦٨
- قطر : مكتبة ابن القيم - هاتف ٤٨٦٣٥٣٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المعتني

الحمد لله رب العالمين، سن الدين وأتمه، أمر بالقسط بأحكم الموازين، فأسفر الحق بلا جنة، نشهد أن لا إله إلا هو الحق المبين، شهادة راج بها الجنة، ونشهد أن محمد عبده إمام المرسلين، شهادة محب متبع بلا منة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الميامين، وعلى من سار على نهجهم من الأمة، أما بعد:

فلقد كان دين الإسلام ولا يزال، يعتبر مكارم الأخلاق من صفات الكمال، كيف لا وقد أحبها ربنا وكره ضدها؛ قال النبي ﷺ «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وَيَكْرَهُ سَفَسَافَهَا» (١).

وإذا كان كل محبوب للرب يُعتبر عبادة، فمحاسن الأخلاق ليست كأي عبادة؛ بل هي عبادة عظيمة؛ يتجلى ذلك في عظم الثواب المترتب للمتحلي بها؛ فقال النبي ﷺ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ يَحْسُنُ خُلُقَهُ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ» (٢).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٣٢/٥) حديث رقم (٢٦٦١٧)

(٢) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، حديث رقم (٤٧٩٨)

والنبي ﷺ على عظم الرسالة التي أرسل بها إلا أنك تجده ﷺ يختزلها في قوله: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ مَكَارِمَ - وفي رواية صَالِحَ - الْأَخْلَاقِ» (١).

ذلك أن الإسلام كله مبني على الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والخلال الكريمة، لذا كان من نعوت الرب لنبيه ﷺ والتي شرفه سبحانه بها قوله عز وجل: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القم: ٤]. ولا يُحب صاحب الخلق العظيم ﷺ إلا أصحاب الأخلاق الحسنة؛ فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «إِنْ مِنْ أَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَنْزَلاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسَنُكُمْ أَخْلَاقاً» (٢).

فبالأخلاق الحسنة رضا ربنا - سبحانه - ونبيه ﷺ واتباع أمرهما، وبها السعادة والسيادة في الدنيا، واسمع وصية أحد الحكماء لابنه إذ قال: «الأدب أكرم الجواهر طبيعةً، وأنفسها قيمة، يرفع الأحساب الوضيعة، ويفيد الرغائب الجليله، يُعز بلا عشيرة،

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث رقم (٨٧٢٩)

(٢) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق، حديث رقم (٢٠١٨)

ويُكثر الأنصار بغير رزية، فالبسوه حلة، وتزيئوه حلية، يؤنسكم في الوحشة، ويجمع لكم القلوب المختلفة».

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: «عليكم بطلب الأدب فإنكم إن احتجتم إليه كان لكم مالا، وإن استغنيتم عنه كان لكم جمالا».

فإذا كانت الأخلاق بهذه المنزلة العلية في الدين والدنيا؛ فلا تتعجب أن ترى أئمة في الدين علماً وديانةً أن يصنفوا فيه المطولات؛ تارة مثورة، وتارة منظومة، وتجد أئمة بعدهم يشرحون النظم، ويفسرون النثر، ليس عبثاً منهم، ولا فراغاً في وقتهم، ولا إتباعاً لهواهم؛ وإنما استشعاراً لأهمية هذا العلم في الإسلام، وطلباً للزلفى عند رب الأنام.

وكان من جملة الأئمة الذين ألفوا في ذلك الإمام العلم: شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي، من علماء القرن السابع الهجري، فآلف منظومة في الآداب الشرعية، عُنونت بـ «عقد الفرائد» أو «الألفية في الآداب الشرعية» والتي أجاد فيها وأفاد، ووفَّق فيها للسداد، وهدى للرشاد، ولم يخلُ نظمُه من الاختصار والاقتضاب مما يقتضيه النظم، ونظراً لأهمية المنظومة، ولما تحتاجه من شرح؛ لتقريب معانيها للمستفيدين؛ انبرى لبيان

غامضها، وحل مشكلها، والتدليل على مسائلها، والتحليل لألفاظها، الشيخ العلم المربي، ذو الأخلاق العلية، والسجيا المرضية، شيخنا العلامة: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، جعل الله قراره في أعلى الجنان، وكان شرحه عبر دروس ألقاها على الطلبة في المسجد، فأصل هذا المؤلف خطاب لا كتاب، تم فيما بعد تحريره، وقديماً قيل: أن الكاتب متخير، والمخاطب مضطر، إلا أنه مع ذلك لم يفقد المؤلف رونق أسلوب شيخنا (السهل الممتنع) فرأينا إسهاماً في الخير، وتكميلاً للفضل، وقياماً بالواجب الشرعي لخدمة علمائنا؛ إخراج هذا الشرح مكتوباً، ليعم نفعه، وتدنو ثمرته، فجمعنا الدروس، ونسخنا ما في الأشرطة وحررناه، وخرّجنا الأحاديث من مظانها، وعزونا المسائل الخلافية لمراجعها لمن أراد الاستزادة، وأضفنا فهرساً للموضوعات العامة للكتاب، وأتم العمل وكمّله: يراع شيخنا الجليل، إذ قام بالإشراف والتعديل والتكميل.

وبناءً على توجيه شيخنا - حفظه الله - فقد أثبتنا المنظومة بكاملها في بداية الكتاب تسهياً على من أراد حفظها، واعتمدنا في تحقيقها على مخطوطة محفوظة بمكتبة «برنستون» تحت رقم

(٤٥٦٦) وهي من ضمن المخطوطات المحفوظة بمكتبة الملك فهد العامة. علماً بأن النسخة التي قرأها الطلاب على شيخنا والتي تم الشرح عليها هي نسخة دار البشائر، والتي قام بتحقيقها: الشيخ محمد بن ناصر العجمي.

وإني في ختام هذا العمل لأتوجه بالشكر لله عز وجل على توفيقه لإتمام هذا العمل، ثم أتوجه بعد ذلك بالشكر لشيخنا الجليل، صالح الفوزان على أن تفضل علي بخدمة علمه، والشكر موصول لأخوين فاضلين؛ كان لجهودهما أبرز الأثر في إتمام هذا المشروع؛ وهما الشيخ: محمد بن عبدالسلام الأنصاري، والشيخ: عادل محمود مرسي.

وقبل الختام أود الإشارة إلى أن ريع هذا الكتاب هو لصالح الموقع الرسمي لفضيلة شيخنا.

والله أسأل أن يتقبل مني ومن عاونني هذا العمل، وأن يجعله خالصاً لوجهه، وأن يجعله حرزاً لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتب

محمد بن حسين بن سعيد آل سفران القحطاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة الشارح

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فإن المسلم خصوصاً طالب العلم بحاجة إلى معرفة الآداب الشرعية ليتخلق بها وليتصف بها، والآداب: جمع أدب، والمراد به استعمال ما يجمل ويحسن من الأقوال والأفعال، وقد جاءت شريعة الإسلام بالآداب الشرعية والأخلاق المرضية في الأقوال والأفعال والتصرفات، فهناك آداب خاصة بأفعال الإنسان التي يحتاج إليها من أكل وشرب وملبس ومسكن ودخول وخروج وتعامل مع الناس، وهناك آداب بينه وبين الله سبحانه وتعالى بعبادته والتقرب إليه ومعرفته حق المعرفة، وآداب مع الرسول ﷺ في معرفته واتباعه والإقتداء به، وآداب مع والديه وأقاربه وآداب مع عموم الناس.

فالمسلم يتخلق بالآداب المحمودة في أقواله وأفعاله وتصرفاته،
 كما جاءت في الكتاب والسنة وآداب الإسلام العامة.
 فلذلك اعتنى العلماء - رحمهم الله - بجمع هذه الآداب
 وتصنيفها ليقرأها المسلم وطالب العلم مجموعة له ومهياة فيتخلق
 بها، فآلفوا هذه الآداب من نصوص الكتاب والسنة، ورتبوها
 على الأبواب، منهم الإمام شمس الدين بن مفلح - رحمه الله - في
 كتاب «الآداب الشرعية والمنح المرصية»، ومنهم الإمام محمد بن
 عبد القوي المرداوي فإنه نظم منظومة في هذه الآداب يحفظها
 طالب العلم ويستعملها، وهذه المنظومة مشهورة بمنظومة الآداب
 الشرعية، واسمها «عقد الفرائد»، وبعض العلماء يرى أنها مكملية
 لنظمه للمقنع، فإنه نظم المقنع في الفقه لابن قدامة وأتبعه بمنظومة
 الآداب، على رويه وعلى نمط نظم الفقه. وابن عبد القوي إمام
 معروف من علماء القرن السابع، تفنن في العلوم، في علم اللغة
 والنحو، وعلم التفسير، وعلم الحديث، وعلم الفقه، وألف في
 ذلك، ومن تلاميذه في اللغة والنحو شيخ الإسلام ابن تيمية
 - رحمه الله - فإنه تتلمذ عليه في النحو وأخذ عنه علم العربية مما
 يدل على مكانته في هذا الفن.

ولهذه المنظومة مختصرات شرحت قبل شرح السفاريني وشرح
الحجاوي، أما الشرح لكامل هذه المنظومة فلا أعلم له وجود،
وقد شرحتها بما ألقيته على الطلاب بالمسجد حسب جهدي
ومعرفتي، وقام الشيخ محمد بن حسين القحطاني - حفظه الله -
بالعمل على تفريغه من الأشرطة وترتيبه على هذا النمط الذي
بين يديك.

أيها القارئ فما وجدت فيه من فائدة فهي من فضل الله
ومنه، وما وجدت فيه من قصور أو خطأ فهو من قصوري وقلة
علمي - والله المستعان -.

وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

كتبه

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

في ١٩/١٠/١٤٢٥هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الشيخ الناظم الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي
المرداوي رحمه الله تعالى:

بمحمدك اللهم أنهي وأبتدي	فحمدك فرض لازم كل مؤجد
تعاليت عن ند وعن ولد وعن	شريك وعن ما يفترى كل ملحد
نقر بلا شك بأنك واحد	ونؤمن بالداعي إليك محمد
رسولك أزكى من بعثت إلى الورى	وخير من استخرجت من خير عتد
عليه صلاة الله ثم سلامه	صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد
وكل نبي للأنام وضوعفت	لأشرف مخلوق بأشرف عتد
وأصحابه والغر من آل هاشم	ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي
وأشهد أن الله لا رب غيره	وأسأله عفواً وإتمام ما ابتدي
وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا	وتبلغه في الفوز أشرف مقعد
ونحمده حمداً يليق بطوله	ونسأله الإخلاص في كل مقصد
وبعد فإنني سوف أنظم جملة	من الأدب الماثور عن خير مرشد
من السنة الغراء أو من كتاب من	تقلس عن قول الغواة وجحد

ومن قول أهل الفضل من علمائنا
لعل إله العرش ينفعنا بها
ألا من له في العلم والدين رغبة
ويقبل نصحاً من شفيق على الورى
فعندي مما في الحديث أمانة
فخذها هداك الله لا تُهمَلنها
أقول ابتداء في القريض ونظمه
ألا كل من رام السلامة فليصن
يكب الفتى في النار حصد لسانه
فضول الكلام ارفض فلا تك مكثراً
فإن فضولاً للكلام قساوة
فتردى بقاتلها إلى النار كلمة
وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه
فمن مد طرفاً أو زنا يزن أهله
فمن عف تقوى عن محارم غيره
فلو لم يكن فعل الزناء كبيرة
أئمة أهل السلم من كل أجد
ويُنزلنا في الحشر في خير مقعد
ليُصنع بقلب حاضر مترصد
حريص على زجر الأنام عن الرد
سأبذلها جهدي فأهدي وأهتدي
ففيها من الخيرات كل مُنضد
فكن سامعاً نظمي بغير تفند
جوارحه عما نهى الله يهتد
فحافظ على ضبط اللسان وقيد
كلاماً بغير الذكر لله تسعد
لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد
وإرسال طرف المرء أنكى فقيد
ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتد
فعف يعفوا قاله خير مرشد
يصن أهله حقاً وإن يزن يفسد
ولم يخش من عقابه ذو اللب في غد

لكان جديرا أن يصون حريمه
 فصخ وصن الأراب كل له زنا
 فقد قرن الله الزنا بدعا الفتى
 وأدب وعزر آتياً لبهيمة
 إذا قتلته بانتفاء ضمانه
 لقتلهما سيفاً فيقتلهما معا
 فإن كان هذا منه دعوى فأنكر
 ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط
 فإياك والأحداث لا تقربنهم
 وإرسال طرف منك لا تحقرنه
 ويحرم بُهت واغتياب ونميمة
 وفحش ومكر والبذا وخديعة
 لغير خداع الكافرين بحربهم
 وأوجب عن المحظور كف جوارح
 وقد قيل صغرى غيبة ونميمة
 وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى
 بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتلي
 ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعدد
 مع الله ربا في العذاب مغلد
 ومن راود الحسنة عن نفسها اعضد
 ومن ير مع زوج فتى فيجرد
 فليس عليه من قصاص ولا يد
 الولي ليحلف والقصاص فأكد
 وقيل ومع خوف وللكره جود
 ولا ترسلن الطرف فيهم وقيد
 ففي ضمنه سهم بنار يوقد
 وإفشاء سر ثم لعن فقيد
 وسخرية والهزاء والكذب قيد
 وللعرس أو لإصلاح أهل التنكد
 وندب عن المكروه غير مشدد
 وكلتاها كبرى على نص أحمد
 عن المنكر اجعل فرض عين تسدد

على عالم بالحظر والفعل لم يقم
ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى
وبالعلماء يختص ما اختص علمه
وأضعفه بالقلب ثم لسانه
وأنكر على الصبيان كل محرم
فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب
وضرب أمير المسلمين رعية
وضرب ولي أو معلم صبية
ومن سلم ابناً كي يعلم عائماً
له نفسه كي يهتدي لسباحة
وإن أمر الإنسان غير مكلف
إلى نخلة فاحكم بتضمين أمر
وإن كان ذو سلطان أمره به
ويضمن بالتأديب إسقاط حامل
وإن جهر الذمي بالمنكرات في
وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة

سواه به مع أمن عدوان معتد
الذي قيل فرض بالكفاية واحلد
بهم ومن يستنصرون به قد
وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد
بتأديبهم والعلم في الشرع بالرد
وزوجته عند النشوز المنكد
لتأديبهم بالشرع غير مشدد
بغير اعتداء لا ضمان لما ابتد
فيغرق لم يضمن كتسليم أرشد
فيغرق وقيل الابن يؤدي بمبعد
لينزل بئراً أو يقول له اصعد
وإن كان ذا عقل كبيراً فلا يدي
فوجهين في تضمينه هكذا طد
ومن من دوا أمراضها أسقطت قد
الشرعة يزجر دون غف بمركد
فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد

إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه
ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا
ولا غرم في دف الصنوج كسرتة
وآله تنجيم وسحر ونحوه
وبيض وجوز للقمار بقدر ما
وشق ظروف الخمر والذن مطلقاً
ويحرم مزممار وشبابة وما
ولو لم يقارنها غناء جميعها
وحظر الغناء الأكثرون قضوا به
إباحته لا كرهه وأباحه الإمام
فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ
ولا بأس بالشعر المباح وحفظه
فقد سمع المختار شعر صحابه
ولم يك في عصر لذلك منكر
وحظر الهجاء والمدح بالزور والخنأ
ووصف الزنا والخمر والمرد والنسا

إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد
لجين وعين للذكور وخرد
ولا صور أيضاً ولا آله الدؤ
وكتب حوت هذا وأشباهه اقلد
يزيل عن المنكور مقصد مفسد
وإن نفعت في غيره في المؤطد
يضاهيهما من آلة اللهو والرد
فمنها ذوو الأوتار دون تقيد
وعن أبوي بكر إمام ومقتد
أبو يعلى مع الكره فأنشد
له قينة لم يعتبر مع شهد
وصنعتة من ذم ذلك يعتدي
وتشبيهم من غير تعيين خرد
فكيف وفيه حكمة فارو وأنشد
وتشبيه بالأجنبيات أكد
القيان ونوح للتسخط يورد

وهجران من أبدى المعاصي سنّة
وقيل على الإطلاق ما دام معلناً
ويحرم تجسس على مثسّر
وهجران من يدعو لأمر مضلّ
على غير من يقوى على دحض قوله
ويقضي أمور الناس في إتيانه
وحظر انتفا التسليم فوق ثلاثة
ويكره للمرء الجلوس مع امرئ
كذا مع سخيّف وهو من رَقَّ عَقْلُهُ
ومُتَّهِم في دينه أو بعرضه به
وكن عالماً أن السلام لسنة
ويُجزئ تسليم امرئ من جماعة
وتسليم نزر والصغير وعابر السد
وإن سلم المأمور بالرد منهم
وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ
وإفشاؤك التسليم يوجب محبة
وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد
ولا قه بوجه مكفهر معربد
بفسق وماضي الفسق إذا لم يُجلد
أو مفسق احتمه بغير تردد
ويدفع إضرار المضلّ بمذود
ولا هجر مع تسليمه المتعود
على غير من قلنا بهجر فأكد
ذنيّ ومع ذنيّ الفسق أو ذنيّ الريا الردّ
ومع لاعب الشطرنج والتّرد والردّ
أفتى ابن حمدان فتابعه واقتد
وردك فرض ليس ندبا بأوطد
ورد فتى منهم عن الكل يا عدي
يبيل وركبان على الضد أيد
فقد حصل المسنون إذ هو مبتد
وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي
من الناس مجهولاً ومعروفا اقصد

وتعريفه لفظ السلام مجوز
وقد قيل يُكره وقيل تحية
وسنة استئذانه لدخوله
ثلاثاً ومكروه دخول لهاجم
ووقفته تلقاء باب وكوة
وتحرك نعليه وإظهار حسه
وإن نظر الإنسان من شق بابه
وسيان من درب ومن ملك ناظر
ولو مع إمكان الدفاع بدونه
ولا تحذف الأعمى وقال أبو الوفا
وكل قيام لا لوال وعالم
وصافح لمن تلقاه من كل مسلم
وليس لغير الله حل سجودنا
ويكره منك الانحناء مسلماً
وحل عناق للملاقي تديناً
ونزع يد عن يصافح عاجلاً

وتنكيره أيضاً على نص أحمد
لميت والتوديع عرف كمردد
على غيره من أقربين وبُعد
ولا سيما من سفرة وتبعد
فإن لم يجب يمضي وإن يخف يزد
لدخلته حتى لمنزله اشهد
بلا إذنه إن يفق عينيه لم يد
ومن كوة أو من جدار مشيد
وفقد النساء أو كون محرم معتد
بلى إن يكن يسمع ليخلف ويصلد
ووالده أو سيد كرهه امهد
تناثر خطاياكم كما في المسند
ويكره تقبيل الثرى بتشدد
وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد
ويكره تقبيل الفم افهم وقيد
وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد

وأن يجلس الإنسان عند محدث
ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها
وتشميتها وكره كلا الخصلتين
ويكره تسليم على متشاغل
خطيب وفي درس ومن يحثون في
مكرر فقه والمؤذن بعده
ودع أكلاً مع ذي التغوط ثم من
وكن واصل الأرحام حتى لكاشح
ولا تقطع الأرحام إن قطيعة
فلا تغش قوماً رحمة الله فيهم
ويحسن تحسين لخلق وصُحبة
ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه
كتطلاب علم لا يضرهما به
وأحسن إلى أصحابه بعد موته
وأكرمه باستغفارك إن كنت بارراً
وواجب التعديل بين بنه في الـ

بسر وقيل احظر وإن يأذن أقعد
وخلوتها اكره لا تحيتها أشهد
للشباب من الصنفين بعدى وأبعد
بذكر وقرآن وقول محمد
العلوم وذي الوعظ لنفع الموحد
المصلي وذي طهر لفعل تعبد
يقاتل للأعداء في حرب جحد
توفر في عمرٍ ورزق وتسعد
لذي رحم كبرى من الله تبعد
ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعد
ولاسيما للوالد المتأكد
سوى في حرام أو لأمر مؤكد
وتطليق زوجات برأي مجرد
ونفذ وصايا منه في حسن معهد
فهذا بقايا بره المتعود
عطية كالميراث من كل محتد

وأم مع الأولاد مثل أبيهم عليها
 وما الأب في تخصيصه بعض ولده
 وليس مباحاً عود مهد هدية
 سوى الأب في الأولى وجد بأبعد
 ولا تتبع علم النجوم سوى الذي
 فغاياته علم الكسوف وما به
 وليس كسوف النيرين بموجب
 فلا تسمع التهويل من كل مفتر
 وصل صلاة للكسوف فإنها
 ومن تبد منه سحرة كركوبه
 ودعوى اجتماع الجن في طاعة له
 وأن الدراري في السماء بزعمه
 ووجهين إن لم يبد من فعله سوى
 وساحر أهل الذمة ابق بأجود
 وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو
 ويقتص منه إن أتى موجبا له
 احتم التعديل في القسم ترشد
 لقصد صحيح آثماً بل ليحمد
 وإن لم يثب أو واهب متجرد
 وأم بوجه خرجوه مجود
 إلى جهة يهدي ووقت تعبد
 انتفاع لذي لب ولا حسن مقصد
 لأمر سوى تخويفنا والتهدد
 وكذب بأحكام المنجم واردة
 لا ثبت ما يروى لنا كل مسند
 الجماد فتسرى تحته كعمرد
 بتعزيمه أنى يشأ طوع مسعد
 تخاطبه يكفر وبالسيف فاقد
 مجرد دعوى فعل ذلك أسند
 لإبقاء ابن الأعصم المتمرد
 بسقي إذا لم يرتدد عزرن قد
 وإن لم يتب فاجسه حبس مصلد

وعنه كعراف ليُحبس وكاهن
وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر
كحل وتعزيم يسامح فيهما
وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا
وتكره في الحمام كل قراءة
وأجرة حمام حلال كريهة
ورفعك صوتا بالدعاء أو مع
ونقط وشكل في مقال لمصحف
وحرّم وعنه أكره إجارة مصحف
وحظر بلا خلف سفار بمصحف
وحرّم عليه الاتكاء على الذي
وجائز إيجار لنسخ القرآن والـ
بمدة أو تقدير أوراقه مع السـ
وغبا تدهن واكتحل موتراً تصب
وغير بغير الأسود الشيب وإبقه
وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله

ذوا السحر بإطلاق غير مقيد
وقد قيل فيما فيه نفع الموحد
فما النهي إلا عن مضر ومفسد
إذا كان بالقول المباح المعود
وذكر لسان والسلام لمبتدي
كأثمانه والعقد غير مفسد
الجنّاة أو في الحرب حين التشدد
ولا تكتبن فيه سواء وجرّد
كبيع وفي الإبدال وجهين أسند
لدار حروب مثل تمليك ملحد
به منه مع كتب الحديث وشدد
حديث وكتب الفقه والشعر لا الرد
طور ووصف الخط والهامش اخلد
على كل عين في القوي بإثمد
ولا تتنفه فهو نور الموحد
وللقرع أكره ثم تدليس نهّد

للعن عليه احظر كوشم ووشرها
 وحف الرجال الوجه يكره مطلقا
 وإعفاء اللحي ندب وقيل خُذْن ما
 وجز وقيل الخير حف شوارب
 وكن عالماً أن الختان لواجب
 ويُشرع أن لا يبلغ العشر أقلفا
 ولا تختنن الميت من غير مربة
 ويُشرع إيكاء السقا وغطا الإناء
 وتقليم أظفار ونتف لإبطه
 ويكره بعد الأربعين بقاؤه
 وندب بيادي الريح طيب ذكورنا
 ويحسن خفض الصوت من عطس وأن
 ويحمد جهراً وليشتمه سماع
 وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة
 وغط فما واكظم تصب في تناوب
 ومكره استثماننا أهل ذمة
 ونمّص ووصل الشعر بالشعر قيد
 وحلق القفا أيضاً على النص فأشهد
 يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد
 خلاف مجوس مع روافض مرد
 مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد
 ويكره في الأسبوع فعل التهود
 وشاربه والإبط والظفر فأجدد
 وإيجاف أبواب وطفو الموقد
 وحلقاً أو التنوير للعانة أقصد
 ودفنك كلا سنة فارو واقتد
 وظاهر لون حسب طيب لخرد
 يغطي وجهاً لاستار من الردي
 لتحמיד وليبد رد المعود
 وللطفل بورك فيك وأمره يحمد
 فذلك مسنون بأمر المرشد
 لإحراز مال أو لقسمته اشهد

ومكروه استطبائهم لا ضرورة
ويحرم تصدير الكفور بمجلس
وقل وعليكم إن يسلم بعضهم
ولا تسألن عن حكم أطفالهم
ولا بأس شرعاً أن يطبك مسلم
وترك الدوا أولى وفعلك جائز
ففي السقم والآفات أعظم حكمة
ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا
أناك نذير الشيب بالسقم غبراً
فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن
فما داركم هذي بدار إقامة
أما جاءكم عن ربكم «وَتَزَوَّدُوا»
فما هذه الأيام إلا مراحل
ومن سار نحو الدار ستين حجة
فما الناس إلا مثل سفر تتابعوا
ومن كان عزرائيل كافل روحه
وما ركبوه من دواء موصل
وفي سبل فاضطر للضيق واضهد
مجيباً وجوباً لا تجزئه لمبتد
وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسد
وتشكو الذي تلقا وبالحمد فابتد
بما لم تيقن فيه حرمة مفرد
ميقظة ذا اللب عند التفقد
عن المنزل الغث الكثير التنكد
بأنك تملو القوم في اليوم أو غد
فما منه من منجا ولا عنه عند
ولكنها دار ابتلاء وتزود
فما عذر من وافاه غير مزود
تقرب من دار اللقا كل مبعد
فقد حان منه الملتقى وكأن قد
مقيم لتهويم على إثر مغتد
إذا فاته في اليوم لم ينج في غد

ومن روحه في الجسم منه وديعة
فما حق ذي لب يبيت بليلة
وواجب الإيضا على المرء إن يكن
ومن يوص في إثم كإحداث بيعة
وشارب خمر أو مغن ونحو ذا
وسيان إيضاء التقى وفاجر
ولا بأس أن يخبا الفتى كفنا له
فبادر هجوم الموت في كسب ما به
فكم غبن مغبون بنعمة صحة
فنفسك فاجعلها وصيك مكثراً
ومثل ورود القبر مهما رأته
فما نفع الإنسان مثل اكتسابه
كفى زاجراً للمرء موت محتم
وناراً تلظى أوعد الله من عصي
ويُسأل في القبر الفتى عن نبيه
فمن ثبت الله استجاب موحداً

فهيئات أمن يرتجى من مردد
بلا كتب إيضاء وإشهاد شهد
عليه حقوق واجبات التردد
وكتب كسرة والإنجيل يردد
من العون في فعل المعاصي لمعتدي
بهذا وإيضا ذمة وموحد
لحل وآثار الرضى والتعبد
تفوز به يوم القيامة واجهد
ونعمة إمكان اكتساب التعبد
لسفرة يوم الحشر طيب التزود
لنفسك نفاعاً فقدمه تسعد
بيوم يفر المرء من كل محتد
وقبر وأهوال تُشاهد في غد
فمن خارج بعد الشقا ومخلد
وعن ربه والدين فعل مهدد
ومن لم يثبت فهو غير موحد

وتلك لعمرى آخر الفتن التي
فنسأله التثبيت دنيا وآخرأ
ويكره تأذين لنعي معمما
ونذب جلوس المؤنسين حذاءه
ويقطع نباش القبور بأخذه
وإياك والمال الحرام مورثاً
فتشقى به جمعاً وتصلى به لظى
وبادر بإخراج المظالم طائعاً
فيا لك أشقى الناس من متكلف
ورجح على الخوف الرجا عند يأسه
ويُشرع للمرضى العيادة فأتهم
فسبعون ألفاً من ملائكة الرضى
وإن عادته في أول اليوم واصلت
فمنهم مغباً عد وخفف ومنهم
ففكر وراع في العيادة حال من
وذكر لمن تأتي بتوبة مخلص

متى تنج منها فزت فوز مغلد
وخاتمة تقضي بفوز مؤبد
ألا مات زيد لا لأهل التودد
كنحر جزور بين باك ومسعد
عن الميت الأكفان من حرز ملحد
تبوء بخسران مبین وتكمد
وغيرك يهناه ويسعد في غد
وفتش على عصر الصبا وتفقد
لغيرك جماعاً إذا لم تزود
ولاق بحسن الظن ربك تسعد
تحض رحمة تغمر مجالس عود
تصلي على من عاد مرضى إلى الغد
عليه إلى الليل الصلاة فأسند
الذي يؤثر التطويل من متودد
تعود ولا تكثر سؤالاً تنكد
ولقنه عند الموت قول الموحد

و«يس» إن تُتلى يُخفف موته
 ووف ديون الميت شرعاً وفرقن
 ويختار للغسل الأمين وعالم
 ولا تفش سراً يؤثر الميت كتبه
 وفاضل ما يُجبى لميت لربه
 ولا تمنعن من رؤية الميت أهله
 وتعزية المرء المصاب فضيلة
 وكل بكاء ليس معه نياحة
 ويحرم شق الجيب واللطم بعده
 ويُشرع للذكران زور مقابر
 ويُهدي إليهم ما تيسر فعله
 وما قد روي عند المزور بقوله
 ويكره تطيب القبور وسرجها
 وما الناس إلا ميت ومؤخر
 فبادر إلى علم الفرائض إنه
 ففي نُصب أحكام التوارث حكمة

ويرفع عند الإصر عند التلحد
 وصية عدل ثم تجهيزه اقصد
 بأحكام تغسيل ولو بتقلد
 سوى ذي فجور وابتداع معود
 وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتد
 وتقبيله فعل المحب المجود
 يُدل عليه بالحديث المؤيد
 ولا ندب الآتي به غير معتد
 النياحة مع ندب وأشباهاها اعدد
 ويكره في أولى المقال لنهد
 من البر والقرآن ينفع من هُدي
 فكم مرسل قد جاء فيه ومسند
 وعن لثمها والأخذ من تربها ذد
 فعلم الذي قد مات نصف له اقصد
 لأول علم دارس ومفقد
 تدل على الإحكام كل مرشد

وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها
وما كان فيه الداء من كل جسمها
وينظر وجه الخود والكف عبدا
بداء وتخنيث وشيخوخة فقس
وطفلتنا بين الرجال كطفلنا
وإن طفلة أضحت مميزة
وما كان يبدو غالباً من عجائز
كذا الحكم في الشوها ووجه أجنب
وكل له من جنسه نظر إلى
كذلك في ذميمة مع حرة
وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهراً
ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطباً
وعنه إلى وجه وعنه وكفها
وينظر مستام إلى كل ظاهر
كذلك في قول ذوات محارم
وقيل لينظر غير ما بين ركة

طيباً سوى رجل أجزه ومهد
فبالنظر احكم للطبيب المجود
ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد
وليس من الطفل استتار لخرد
مع النسوة افهم ما أقول وأرشد
فكالمميز فيها الحكم للمتفقد
النسا فمن ينظره ليس بمعتد
وكفا لينظر آمناً في معبد
سوى العورة الفحشاء ذات التريد
مع المسلمات انقلهما نقل اقصد
يُرى غالباً منا فقولين أسند
وما يبد منها غالباً في المؤكد
كمحرمها من غير خلوة ابعد
يُرى غالباً والرأس مع ساق نهد
فكن واعياً وأحفظ لنفسك واجهد
إلى سرّة في الصورتين فقيّد

وخافة عيب غامض متعمد
ولإلا كمحرمها وعنه كأبعد
عليها وإن بايعتها أنظره واعقد
إلى كل من سميت في التعدد
مع النظر افهمه بغير تقييد
وإن زوّجت ينظر سوى عورة قد
وينظر ما يحتاجه حاقن قد
مكان ولادات النسا في التولد
وبط الأذى حل كقطع مجود
تخافن عقباه ولا تتردد
وعنه على الإطلاق غير مقيد
فتعليق ذا حل ككتب لولد
حرام كترياق بغير تقييد
وفي الأشهر أكره جز ذيل ممدد
لقطعك ما تدرا به للمنكد
لتعذيبه المنهي عنه بمسند

وتخصيص هذا بالإماء مقدم
كلنا حكم ذي التمييز من غير شهوة
ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهداً
ويحرم إن كان العيان لشهوة
وكل له من زوجه لمس كله
كذلك مباحات الإماء لربها
ويكره حقن المرء إلا ضرورة
كقابلة حل لها نظر إلى
ويكره إن لم يسر قطع بواسر
لأكلة تسري بعضو ابنه إن
وقبل الأذى لا بعله الكي فأكرم
كذلك الرقى إلا بآي وما روي
وكل دواء فيه خلط محرم
وحل بغير الوجه وسم بهائم
كمعرفة حتماً لإضرارها بها
وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخضا

وقطع قرون والأذان وشقها
 وحرم خصاء الأدميين كلهم
 ويحسن في الإحرام والحل قتل ما
 وغربان غير الزرع أيضاً وشبهها
 كبق وبرغوث وفار وعقرب
 ويكره قتل النمل إلا مع الأذى
 ولو قيل بالتحريم ثم أجزع مع
 ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت
 وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم
 ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع
 وحل دواب الماء غير ضفادع
 ويحرم مصبور من الحيوان
 وإن تر في المذبوح في البطن ميتة
 ويكره قتل الهر إلا مع الأذى
 وما فيه إضرار ونفع كباشق
 إذا لم تكن ملكاً فأنست مخير
 بلا ضرر تغيير خلق معود
 سوى في قصاص من ظلوم ومعتد
 يضر بلا نفع كنمر ومرثد
 كذا حشرات الأرض دون تقييد
 ودبر وحيات وشبه المعداد
 به واكرهن بالنار إحراق مفسد
 أذى لم يزل إلا به لم أبعد
 وكله بما يحوي وإن لم يقدد
 وتدخل دبور وشيا بموقد
 وصردان طير شبه ذين وهمد
 ويحرم تمساح على المتأكد
 والمجثم من طير لأغراض معتد
 تحل وحب الروث حرم بأوكد
 وإن ملكت فاحظر إذن غير مفسد
 وكلب وفهد لاقتصاد التصيد
 وإن ملكت فاحظر وإن تؤذ فاقلد

كدود ذباب لم يضر كرهه طد
وما لا فلا غير الخمر بأوكد
سوى القتل والإسلام ثم الزنا قد
وجولان أيد في طعام موحد
نهي في اتخاذ قد عقي في التعدد
ومع قائم فأكرهما ومعد
ومع نتن العرف أكره إتيان مسجد
بيسراه فأكرهه ومتكئاً زد
بإذن إمام لا يضر تسدد
ققف مع مراسيم الشريعة تهتد
فإن وقفت مع وقفه المتأكد
ولأفقي إصلاحه بعه واردة
بمال حلال للركوع وسجد
فضنه عن الأوساخ والقذر الردي
وزخرفة ما من لجين وعسجد
ووجهان في تصحيح بيع معقد

وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى
وما حل للمضطر حل لمكره
ولغو مع الإكراه أفعال مكره
ويكره نفخ في الغدا وتنفس
فإن كان أنواعاً فلا بأس بالذي
وكل بثلاث من أصابع جالساً
وأكلك بالثنتين والإصبع أكرهن
وأخذ وإعطاء وأكل وشربة
وإن في طريق واسع تبين مسجداً
ولا تبنيه من غير عذر بأوكد
ويحرم إحداث الغراس بمسجد
فإن كان عن أثمانها ذا غني فكل
ومن بين الله المهيمن مسجداً
فبيني له بيت بجنة ربه
وصن عن قذاة أو غائط وبزقة
ويحرم بيع فيه ثم شراؤه

وإن يُن ما بين المقابر مسجد
ولا بأس إن صلى لمت بمسجد
وكل جالساً فوق اليسار وناصب
ويكره سبق القوم للأكل نهمة
ومن قبل مسح فالعق اليد والإنا
وكن رافعاً قبل القيام الطعام قد
وجع على الزاد العيال يزد نما
ولا بأس أن يجبا الفتى قوت أهله
ولا تحتكر قوتاً فذاك محرم
ويُشرط للتحريم تضيق مشتر
ومن غير إضرار فليس محرماً
ويحرم تسعير فربّي مسعر
وإن تأكلن عند امرئ فادعون له
وكن مكرماً للخبز غير مهينه
وضيفك أكرمه وعجل قراءه
ويعرف حق الضيف كل معالج

فحرم وفي المنّي من قبلها اسجد
وإنشاد شعر من مباح لمنشد
اليمن وبسمل ثم في الانتهاء أحمد
ولكن رب البيت إن شاء يتدي
يُبارك ويستغفر لك الصحن أسند
نهي عن قيام قبل رفع المميد
لهم وأنهم عن أكلهم بتفرد
لعام وفي ذا بالني ليقصد
وفي غير قوت لم يحرم بأوكد
على الناس في وقت شليد معجود
كمدخر في الرخص ذا نفع أشهد
وربما التسعير داعي التزيد
فقد أمر الهادي به ودعا أشهد
وأرغفة صغر وللعجن جود
وقل مرحباً في ذا بأحمد فاقصد
السفار مطيل الجوب في كل فندفد

أتى صرداً والليل باد عبوسه
فواساه من زاد وأبدى بشاشة
فكم بين هذا وامرئ بات ضيفه
فلا خير فيمن لا يضيف هكذا
ألا قاتل الله البخيل لضنه
وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى
ضيافة يوم أوجين وليلة
وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار
وإن خاف منه لم يجب مطلقاً سوى
وما زال جبريل يوصي نبينا
إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى
ومن داره تعلو على الجار يلزمن
ويلزم أيضاً سد طاق علا ولو
ومن ياب ألزمه البناء مع جاره
ولا غرم في هدم المخوف سقوطه
ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا
يؤم سنا نار لذي خير موقد
وأذهب عنه القر توطيد مرقد
مضاجع جوع مسهر وتصرد
روي مسنداً عن خير هاد محمد
فللضيف رزق واصل لم يُزهد
وقيل ومصر والكفور كمهتدي
وقيل ثلاثاً وهي ندب بأجود
سوى مع فقد مأوى كمسجد
إذا اضطر قط وليحترس خوف مفسد
بجيرانه من أقربين وبعد
وأقربهم بالبر أولى فجود
بناءً يستر الأدنى لباغي تصعد
تقدم ودعوى لا أرى لا تقلد
إذا استويا في الارتفاع بأجود
المضر وإن يؤمن ليضمنه معتد
فلا يؤذ جاراً صالحاً غير مفسد

ويمنعه من كل مؤذ لجاره
 ودكان حداد ودق قصارة
 ومن غرس ما يمتد منه عروقه
 وسيان مؤذي المال والنفس يا فتى
 ويكره أكل الهجم إن يترصدن
 ويش إلى الضيفان وامزح على القرى
 وكن مؤثراً إن كان في الزاد قلة
 ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم
 والإخوان معهم إن أكلت فانبسط
 ولا تحكين المضحكات فيشرقوا
 ولا تحقرن شيئاً يُقدمك للقرى
 ويكره أكل الثرب إلا تداوياً
 وأكلك أذن القلب والغدد أكرهن
 وإن مر إنسان بأثمار حائط
 ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونه
 وعن أحمد أحظر مطلقاً دون حاجة
 كحش وحماء وتنور موقد
 ومدبغة تؤذي بريح منكد
 إلى بئر ماء الجار في المتأطد
 وضمّنه ما أرداه فعل المصدد
 مع الإذن لكن دونه احضره واطرد
 لتذهب عنه خجلة المتنكد
 ولا تتكلف تعجزن فتفند
 ومع فقرائهم أثرهم تسدد
 ووانس ولا تذكر كلاماً ينكد
 ولا تذكرن بولاً ولا قدراً ردي
 وتعجيل نزر زينة للمصرد
 وأكل خبيث الريح غير مصخذ
 وحرّم شرى جوز القمار وشرّد
 بلا حائط أو ناظر مترصد
 وعن أحمد أحظر منه غير المبدد
 ومعها بلا غرم فكل لا تزود

وليس عليه في المباح غرامة
ولا تطعمن من در أنعام غائب
ويحرم زرع أو ثمار سقيته
وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر
وما كان أوفي قوته من نجاسة
والبانها والبيض منها فحرم
ولا تحظرن إن كان أوفاه طاهراً
ثلاثة أيام وتطعم طاهراً
ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلاً
وإطعامه المحظورة كاللحم جائز
ويكره في التمر القران ونحوه
ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى
ويحسن قبل المسح لعق أصابع
ويحسن تصغير الفتى لقمة الغدا
وتخليل ما بين المواضع بعده
وغسل يد قبل الطعام وبعده
كأكل لضر من محوط بمبعد
وزرع بحب الرطب منه بأوكد
النجاسة أو دلمتموها بأوطد
أيحت وقيل أكره فقط ولا تشدد
وقيل كثيراً منه حرم بأوكد
وعنه بل أكره قبل تحييسها قد
ولا تكرهن من بعد حبس مقيد
ويكره قبل الحبس إن تركب أشهد
يجز علفها أحياناً النجس الرد
على نصه مع كره كل بأوكد
وقيل مع التشريك لا في التفرد
ومكروه الإسراف والثلاث أكد
وأكل فتات ساقط بتثرد
وبعد ابتلاع ثن والمضغ جود
وآلق وجانب ما نهى الله تهتد
ويكره بالمطعوم غير مقيد

ويُكره نوم المرء من قبل غسله
وكل طيباً أو ضده والبس الذي
وما عفته فاتركه غير معنف
ولا تشربن من في السقاء وثلمة
ونح الإنا عن فيك واشرب ثلاثة
وأخذ وإعطاء وأكل وشربه
ويُكره باليمنى مباشرة الأذى
كذا خلع نعليه بها واتكاؤه
ونومك بعد الفجر والعصر أو على
ويُكره بين الظل والحر جلوسه
وقتلك حيات البيوت ولم تقل
وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية
ويُكره نوم فوق سطح ولم يُحط
كذاك ركوب البحر في هيجانه
ولا تفعلن النذر ما النذر سنة
ولا تحسبن النذر للخير جالباً

من الدهن والألبان للقم واليد
تلاقيه من حل ولا تتقيد
ولا عائب رزقاً وبالشارع اقتد
الإنا وانظرن ما فيه ومصا تزرد
هو أهنا وأمراثم أروى لمن صدى
بيسراه فاكرهه ومتكئاً زد
وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي
على يله اليسرى ورا ظهره أشهد
قفاك ورفع الرجل فوق أختها امدد
ونوم على وجه الفتى المتمدد
ثلاثاً له اذهب سالماً غير معتد
وما بعد إيدان يرى أو بفد فد
عليه بتحجير لخوف من الردي
ووطء النساء في السفن في نص أحمد
لفقدانه من كل هاد ومرشد
بل النذر غرق البخيل المشدد

وليس حرام الفعل إذ ندب الوفا
وكن عالماً أن الشهادة منصب
وفيها صلاح للفريقين حق ذا
وكن ذا احتياط عن شهادة فرية
وتوجب للآتي بها في مقامه
وكم حذر الهادي الوري عن شهادة
أما قال قول الزور أعلى كبيرة
فأربعة بالزور يهلك نفسه
كفى زاجراً عن ذلكم كل عاقل
ويحرم في الحالين جعل وقيل لا
ومن عنده علم بجد لربه
ولو قيل دعوى وإعكس إن نخش كرة
ويُندب للإرشاد لا لثبوتة على
وحظر شهادات الفتى بسوى الذي
ورد المغني والمصافع مع ذوي
ولاعب شطرنج ونرد لفعله

به في كتاب الله مع صدق مسند
من الدين حفظاً للحقوق من الرد
يُصان وتبرأ ذمة المتجحد
تؤول إلى سخط المهيمن في غد
الجحيم روى هذا ابن ماجة أسند
بزور بتهديد أتى وتوعد
مع الشرك في لفظ الصحيحين قيد
وباغ ومظلوم وقاض تعمد
سقوط شهيد الزور من عين شهد
لفقر وقيل أن عينا والأدا قد
فترك الأذى أولى وإن شا ليشهد
الحنا أو أبى وعظا بل أوجب بأجود
كل عقد غير ما أوجب أشهد
بأوقات الاستدعاء يعلمه قد
التمسخر والرقاص تهد وترشد
الحرام ولعاب الحمام المغرد

إذا كان عبائاً بها أو مقامراً
ومن يقتن للأنس أو لفراخها
ومُفشي سر من جماع ونحوه
ومن يدخل الحمام من غير مثزر
ومن مد رجله لغير ضرورة
وزاعم جمع الجن ثم منجماً
ولعاب أرجوح ورفع الثقال
وأن يحتوي لعب على عوض من
فذاك قمار ميسر باجتنابه
وإن يخل عن جعل فمته محرم
وقيل أكره الشطرنج لا تحظرن فب
ولا بأس في لعب بغير أذى
وإياك شرباً للخمور فإنها
ألا إن شرب الخمر ذنب معظم
فيلحق بالأنعام بل هو دونها
ويسخر منه كل راء لسوء ما

وسراقاً امنعه الشهادة واردة
أو الكتب لم يمنع لصحة مقصد
وكشاف ما في العرف صين بمشهد
ويأكل بين الناس ما لم يعود
وخاطب بالفحش النساء بمحشد
ورمالاً أو قصاصاً أو مؤجر الرد
والمسابق في سبج وسعي معود
الجواب لو من بعضها احظره واصد
أتى الأمر في القرآن أمر مهدد
كنرد وشطرنج وشبههما اعدد
التكثر منه اردده لا بالمصدر
ولا دناءة فيه كالثقف المعود
تسود وجه العبد في اليوم مع غد
يُزيل صفات الأدمي المسدد
يُخلط في أفعاله غير مهتد
يُعاین من تخليطه والتبدد

يُزيل الحياء عنه ويذهب بالغنا
وكل صفات الذم فيها تجمعت
فكم آية تُنبي بتحريمها لمن
وقد لعن المختار في الخمر تسعة
وأقسم رب العرش أن ليعذبن
وما قد أتى في حظرها بالغ إذا
وأجمع على تحريمها كل مسلم
وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب
ويحرم منها النزر مثل كثيرها
فما جعل الله العظيم دواءنا
وكل شراب إن تكاثر مسكراً
ومن أي شيء كان يحرم مُطلقاً
سوى لظما المضطر إن مزجت بها
ولا يثبت التحريم فيما انتبذته
ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكراً
وعزر من استمنى ولم يخف الزنا

ويوقع في الفحشا وقتل المعريد
كذا سميت أم الفجور فأسند
تدبر آيات الكتاب الممجّد
رواه أبو داود عن خير مرشد
عليها رواه أحمد عن محمد
تأملته حد التواتر فاهتد
فكفر مبيحها وفي النار خلد
لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي
وليست دواء بل هي الداء فأبعد
بما هو محظور بملة أحمد
يُحرم منه النزر والخمر فاعدد
ولو كان مطبوخاً بغير تقييد
يُروي وللمغتص إجماعاً ازدد
قبيل الثلاث اشربه ما لم يُزبد
ولا آيلاً بل إن يُبقيه يفسد
ولا ضرراً في جسمه وتوعد

وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفة
وقد نقل البنا تكفير من رأى
حذارك من كذب اليمين فإنه
وأوجب لإنجا هالك من ظلامه
ومن يول عمداً كاذباً لاقطاعه
ولا شيء في إيلا الحق تيقنا
ولا تجعلن الله دونك جنة
ويكره تكثير وإفراط صادق
ومن يك خيراً حنثه فهو سنة
ولا بأس في إيمانه مع صدقه
وحرم وقيل أكره يميناً بمن سوى
ولا يجب التكفير من حنث حالف
ولم تنعقد إيمان غير مكلف
ونذب وقيل أوجب تبرر مقسم
ومن يتوسل بالإله أجب تُصب
ألا إن قذف المحصنات كبيرة

كراهة تنزيهه بغير تشدد
مسبة أصحاب النبي محمد
ليوجب سخط الله إن يتعمد
ونذب لمدوب لإصلاح مفسد
بحق امرئ يغضب عليه ويعد
وإن يفتدي الإيلا أبر فجود
بإيمان كذب كالمنافق تعتدي
اليمين لخوف الكذب عند التعدد
ونذب لدى القاضي لذي الحق يفتد
ولا ينفع التأويل من كل معتد
الإله له أسندت أو لم تُقيد
سوى حالف بالله ربي وموجدي
مريداً مواتييه وإن لم يعود
بلا ضرر أو ظاهراً أبررن قد
بلا ضرر ما سنه خير مرشد
أتى النص في تعظيمها بالتواعد

ذنوب بها حبس الحيا المتعود
وعقبي الزنا ثم الربا والتزويد
هنا وغدا يشقى بها كل معتد
ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود
ولا يسقط الإسلام قتلاً بأوكد
في الأولى وعند الله يفلح من هدي
وتحليله لم يبر في المتأكد
وخف يوم عض الظالمين على اليد
ولكنه يُملِي لمن شا إلى الغد
سياخذه أخذاً وبيلاً وعن يد
أتى النص في تحريمه بالتواعد
وإن يشأ المظلوم يقتص في غد
فكيف به يوم العذاب المؤبد
وأد حقوق الناس تسلم وترشد
متى لم يُوف يبق كيف بمشهد
قصاص عليه في الظلوم ولا يدي

أيا أمة الهادي أما تنتهون عن
وذلك عقبي الجور من كل ظالم
تعم بما تجني العقوبة غيرنا
وقاذف أم المصطفى اقتله بته
وقاذفه أيضاً وذلك ردة
وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه
ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه
خف الله في ظلم الوري واحذرته
ولا تحسبن الله عن ذاك غافلاً
فلا تغتر بالحلم عن ظلم ظالم
ألا إن ظلم الناس ذنب معظم
وُرجى لغير الظلم غفرانه غداً
ومن كان في الدنيا يشح بماله
فلا تغتر ممن يسامح في الدنا
إذا كان دين المرء فهو عن الرضى
ومن قتل الزاني بزوجه فلا

وإن لم يصدقه الولي ولا أتى
 وإياك قتل العمد ظلماً لمؤمن
 كفى زاجراً عنه تواعد قادر
 فقد قال عبد الله أتقى مؤول
 وتخليده في النار من غير مخرج
 وإلا فعفو الله عن غير مشرك
 ولا تقنطن من رحمة الله إنما
 وتستغفر الله العظيم بتوبة
 وتدعو دعاء المخبتين برغبة
 فإن الذي تدعوه يرزق من عصي
 ولكنما صدق الرجاء مفاتيح الخزائن
 وقل بانكسار قارعا باب راحم
 إلهي أتى العاصون بابك ملجأ
 إليك فررنا من عذابك رهبة
 دعوناك للأمر الذي أنت ضامن
 إليك مددنا بالرجاء أكفنا
 بينة العدوان ضمنه والهد
 فذلك بعد الشرك كبرى التفسد
 بنار ولعن ثم تخليد معتد
 بنفي متاب القاتل المتعمد
 وقال سواء إن يجازى يُخلد
 فسيح كما أنبأ بأي معد
 قنوط الفتى خسارانه فادع واهتد
 وترفع كف المستغيث المجهد
 دعاء غريق في دجا الليل مفرد
 وفاتح باب للمطيع ومعتدي
 فادع وابتغ الفضل وأجهد
 قريب مجيب بالفواضل يبتدي
 يرجون عفواً منك ربي وسيدي
 فلا تطردنا عن جنابك وأسعد
 إجابته يا غير مخلف موعد
 فحاشاك من رد الفتى صافر اليد

ومن يتحجب من خشية الله قل له
 فعين بكت من خشية الله حرمت
 وكن عالما أن الذنوب جميعها
 فما فيه حد في الزنا أو تواعد
 وزاد حفيد المجد أو جا وعيده
 كشركٍ وقتل النفس إلا بحقها
 وأكل أموال اليتيم بباطل
 كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم
 وسرقة مال الغير أو أكل ماله
 شهادة زور ثم عقوق لوالد
 يمين غموس تارك لصلاته
 مصل بغير الوقت أو غير قبله
 فنوط الفتي من رحمة الله ثم قل
 وأمن لمكر الله ثم قطيعة
 كذا كذب إن كان يرمي بفتنة
 قيادة ديوث نكاح محلل
 وترك الحج مستطيعا ومنعه
 طفقات لظى وأحرزت كل التعبد
 على النار في نص الحديث المسدد
 بكبرى وصغرى قسمت في المجود
 بأخرى فسم كبرى على نص أحمد
 بنفي لإيمان ولعن مبعده
 وأكل الربا والسحر مع قذف نهد
 توليك يوم الرجف في حرب جحد
 خمر أو قطع للطريق المهد
 يبطل صنع القول والفعل واليد
 وغيبة مغتاب غيبة مفسد
 مصل بلا طهر له بتعمد
 مصل بلا قرآنه المتأكد
 إساءة ظن بالإله الموحّد
 لذي رحم والكبر والخيل اعدد
 أو المفترى يوما على المصطفى أحمد
 وهجرة عدل مسلم وموحد
 زكاة وحكم الحاكم المتقلد

بخلف لحق وارتشاه وفطره
 وقول بلا علم على الله ربنا
 مُصرُّ على العصيان ترك تنزه
 وإتيان من حاضت بفرج ونشزها
 وإلحاقها بالزوج من حملته من
 وتصوير ذي روح وإتيان كاهن
 سجود لغير الله دعوة من دعا
 غلول ونوح والتطير بعده
 وجور الموصي في الوصايا ومنعه
 وإتيانها في الدبر بيع لحره
 ومنها اكتساب للربا وشهادة
 ومن يدعي أصلا وليس بأصله
 فيرغب عن آبائه وجدوده
 وغش إمام للرعية بعده
 وترك لتجميع إساءة مالك إلى
 ويادر متابا قبل موت معجل يفا
 ولا تجعل الآمال حصنا فإنها

بلا عذره في صوم شهر التعبد
 وسب لأصحاب النبي محمد
 من البول في نصر الحديث المسلد
 على زوجها من غير عذر ممهد
 سواء وكتمان العلوم لمجتدي
 وإتيان عراف وتصديقهم زد
 إلى بدعه أو للضلالة ما هدي
 وأكل وشرب في لجين وعسجد
 لميراث وراث إباق لأعبد
 ومن يستحل البيت قبله مسجد
 عليه وذو الوجهين قل للتوعد
 يقول أنا ابن الفاضل المتمجد
 ولا سيما أن يتسبب لمحمد
 وقوع على العجما البهيمة يسفد
 القن ذا طبع له في المعبد
 جيك لا تدري أفي اليوم أو غد
 سراب يغر الغافل الجاهل الصدى

فيصباح ندما يعرض على اليد
 فكف عن الإثم الحواس تفرغ غدا
 ولا تتبع النفس الهوى راكنا إلى
 كما أن فضل الله والعفو واسع
 فكن بين خوفٍ والرجا عاملاً لما
 تذكر ذنباً قد مضى وتب لها
 وبادر متاباً قبل يخلق باباً
 فحيث لا ينفع المرء توبة
 وتوبة حق الله يستغفر الفتى
 وإن كان مما يوجب الحد ظاهراً
 وإن تاب من غضب فيشروط رده
 ومن حد قذف أو قصاص متابه
 وتحليل مظلوم متاب لنادم
 وقيل بالاستغفار من ظلم نادم
 وما حد غير النادمين بتوبة
 وللحكم والفتيا اشترط ورواية
 ويأثم ذو الإعسار في جحد دينه
 فيصبح ندما يعرض على اليد
 فكف عن الإثم الحواس تفرغ غدا
 ولا تتبع النفس الهوى راكنا إلى
 كما أن فضل الله والعفو واسع
 فكن بين خوفٍ والرجا عاملاً لما
 تذكر ذنباً قد مضى وتب لها
 وبادر متاباً قبل يخلق باباً
 فحيث لا ينفع المرء توبة
 وتوبة حق الله يستغفر الفتى
 وإن كان مما يوجب الحد ظاهراً
 وإن تاب من غضب فيشروط رده
 ومن حد قذف أو قصاص متابه
 وتحليل مظلوم متاب لنادم
 وقيل بالاستغفار من ظلم نادم
 وما حد غير النادمين بتوبة
 وللحكم والفتيا اشترط ورواية
 ويأثم ذو الإعسار في جحد دينه

إلى الحق بالإقرار تبر وتحمد
إلى الحق أواباً عن الظلم تهتد
إلى النار في يوم الحساب لجحد
ويعجزك الدينار والفلس في غد
فإن تفن عن مظلومه حمل الردي
لأكد مفروض على كل مهتدي
وأول ما عنها يحاسب في غد
بفرعون مع هامان في شر مذود
لدى الموت حتى كل عن نطق مذود
وعنه كذا أوجب عليهم وشدد
وصحح صلاة الواع منهم تسدد
حرام سوى للجمع أو شرط فقد
بدار الهدى ما بين أهل التعبد
يكن ظاهراً دون الخفي المبعد
وخمر وحل الماء والخبز يحدد
عليه لجهل عرفنه وأرشد
لمجوده يكفر وبالسيف فاقدد

تدراك ما فرطت في جحده وعد
ولا تأنفن من عزة الإثم أن ترا
فإن التماذي في الضلال مزلة
فأنت هنا تستطيع رد ظلامه
وما ثم إلا أخذ إحسان ظالم
على الصلوات الخمس حافظ فإنها
فلا رخصة في تركها لمكلف
بإهمالها يستوجب المرء قرنه
وما زال يوصي بالصلاة نبينا
بها مربي سبع وذو العشر فاضرين
وأوجب على وليهم أمرهم بها
وتفويتها أو بعضها من مكلف
ومن جحد الإيجاب كفره إن نشأ
كذا كل مجموع على حكمه متى
فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا
وأشباهاها من ظاهر الحكم مجمع
فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله

وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه
ومرجيه مع ظنه الموت قبله
ومن جحد الخلاق أو صفة له
أو الرسل أو من سبه أو رسوله
ومستهزئ بالله أو آية له
ودعوى شريك أو أب أو قرينة
ويكفر أيضاً مدع نبوة
ومن حلل المحظور من غير شبهة
وإن كان بالتأويل منه استحله
ومن أكل الخنزير أو نحوها فلا
ومن أظهر الإسلام والكفر باطن
كذا حكم من قد كفروه بسحره
ومن سب رب الخلق أو مرسله
وعن أحمد أقبل توبة الجمع إن يُرى
ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته
وعند فراغ منه فاسأل وسيلة
وبعد النداء قبل الإقامة فادعون
وحجاً زكاة ناوياً ترك سرمد
إذا لم يتب فاقتله كفراً بأبعد
أو البعض من كذب الإله الموحد
ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد
أو الرسل كفره وأدب ولو هدي
له أو وليد كل ذا كفر أعدد
ويكفر في تصديقه كل مسعد
عن النفس والأموال كفره تُرشد
فلا كفر حتى يستبين بمُرشد
تُكفره يا هذا بأكل مجرد
فذلك زنديق متى تاب فاردد
ومتى يتكرر كفره بعد أن هدي
فقتل أولاء احتم بغير تردد
لك الصلق كالكفر الأصلي تهتد
وحوقل إذا حيل ثياب وترشد
لخير الورى تؤتى الشفاعة في غد
يُجاب الدعا في ذا بغير تردد

ومن خيره أن تسأل العفو يا فتى
 وفضل أذان المرء يعلو إمامة
 وأفضل نفل المرء ليلاً بيته
 ولا تخلين الليل من ورد طائع
 وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف
 وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه
 فإن لم تصل فاذكر الله جاهداً
 فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى
 يُناديه هل من سائل يعط سؤله
 وفي السبع فاختم فهو أولى ولا تزد
 فإن قليلاً مع تدبر قارئ
 ولا تقرأن إمامت خلاف ما
 وحمزة جانب والكسائي حرفه
 ويكره أن يقرأ بالحن كالأغنا
 وكيف تشا فاقراً بلا حدث على
 ويحرم إبدال الكلام بآية
 ويكره بعد الأربعين تأخر
 وعافية دنيا وأخرى ألا أجهد
 وقد قيل ذا بالعكس فاختر وجود
 فقم تلو نصف مثل داود فأسجد
 بحزبك تلو فيه سرّاً تجود
 أذى لإبعاد شيطان وإيقاظ رقد
 وقل تستعن بالنوم عند التهجد
 وتب واستقل مما جنيت وسدد
 أما يستحي مولاً رقيقاً بمرصد
 ومستغفر يُغفر له ويؤيد
 على الثلث في يوم تصب سنة أحمد
 أبر فلا تهذ كشعر وتسرد
 عليه أهل ذاك العصر ثقل وتبعد
 فكلتاها مكروهة في المؤكد
 وإن غيرت حرفاً فحرم وشدد
 وبالطهر أولى وأكره الموضع الردي
 تفيد الذي خاطبته نيل مقصد
 لحتم بلا عذر على نص أحمد

وإن خاف من نسيانه احظر وسنة
وفي الصيف فاعكس ثم تجمع أهله
ويُشرع للشكر السجود لطاهر
وصل إن ترم أمراً صلاة استخارة
وما عرضت من حاجة صل وإتهل
على سنة بين العشاءين حافظن
ويكره قطع النفل من غير حاجة
وبادر إلى محو الذنوب بركعتي
وإن عماد الدين إخلاص نية
ولياك عن سبق الإمام فإنه
سعى في التواني ثم لما عصيته
وفي الخمس ألزم في الأصح الرجال
وليس بمكروه صلاة العجائز
ونذب دعاء المرء خلف صلاته
ولياك والتفريط في جمعة بها
ففي يومها يُعطى المزيد لفائز

بأول ليل في الشتاء الحتم يا عدي
لدى الحتم محبوب ويدعو ويحمد
لدفوع شر أو لفضل مجدد
وإن بعد بالمأثور تدع تسدد
فكم مرسل قد جاء في ذا ومسند
وصل بتسيح كما جاء تحمد
وعن أحمد حرم كفرض مؤكد
متاب كما قد جاء وادع تسدد
ولا تولى بالعنا صافر اليد
مخالسة الشيطان عند التعبد
تدارك سعيًا في فنون التفسد
بالجماعة لا عبداً وشرطاً بأوكد
الجماعة معنا بل لذات التراد
بما شاء للدنيا وللدين فاجهد
قد اختص رب العرش أمة أحمد
فينظره من غير كيف فقيد

وفي تركها من غير عذر ثلاثة
ويُشرع غُسل يومها عند قصدها
وتبكير ماش مدن لإمامه
ويدعو ويقرأ سورة الكهف كثيراً
ولا يتخطى الناس إلا إمامهم
وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة
وحسبك في تفضيلها نفع غيره
وفرقة ما تهوى امثالاً ببذلها
وأد زكاة المال حياً مطيباً
ويُشرع في قرباك من ليس وارثاً
ومن بعدهم ذا العلم والجار قدمن
وليس بمجز دفعها لشريكه
ولا كفن الموتى ولا في ديونهم
ويحرم حتماً أن يقي ماله بها
وذلك نقل البر سرّاً بفاضل
يُسن وفي الحاجات أو شهر صومهم

يُران على قلب الغفول المبعد
وطيب وتنظيف ولبس المجدد
يُصلي ويكثر من فنون التبعيد
صلاة على خير الأنام محمد
وراء مكاناً خالياً في المؤكد
الصلاة بآيات الكتاب الممجد
بقهر هوى وسواسه لم يُردد
يفك الفتى سبعين لحي مفند
ولا تترك للشامتين وحسد
على قدر حاجات وقرب ليمدد
وراع ذوي الحاجات والستر ترشد
ولا من يعولن من قريب ومبعد
ولا نحو سد البشق أو رم مسجد
ويدفع ذماً أو لتحصيل محمد
عن النفس مع قوت العيال المؤكد
وللجار والقريب وأن يؤذ أكد

ويأثم في إضرار نفس وعيلة
وإن تك ذا صبر وحسن توكل
وإلا تكن تأثم ببذل جميعه
وجوز سؤال المرء ما جاز أخذه
وما جا بلا استشراف نفس وطلبه
ويكره باستشراف نفس وجائز
وخذ في بيان الصوم غير مقصر
وصبر لفقد الإلف من حالة الصبي
فتق فيه بالوعد القديم من الذي له
وحافظ على شهر الصيام فإنه
تُغلق أبواب الجحيم إذا أتى
ويرفع عن أهل القبور عذابهم
ويُسبط فيه الرزق للخلق كلهم
تزخرف جنات النعيم وحورها
وقد خصه الله العظيم بليلة
فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة

ومطل غريم في التقاضي ملد
وترك سؤال بالجميع أن تشا جد
ويكره تضيق لغير المعود
وعه احظرن عن ذي العشا والغدا قد
يُسْن ولم يوجب قبول بأوكد
على الكفر بذل البر في نص أحمد
عبادة سر ضد طبع معود
وفطم عن المحبوب والمتعود
الصوم يحزي غير مخلف موعد
لخامس أركان لدين محمد
وتفتح أبواب الجنان لسعد
ويُصفد فيه كل شيطان معتد
ويُسهل فيه فعل كل تعبد
لأهل الرضى فيه وأهل التهجد
على ألف شهر فضلت فلترصده
وأعظم بأجر المخلص المتعبد

فقم ليله واقطع نهارك صائماً
وترك مقال الزور في الناس واجب
فإن شتم اشرع قوله أنا صائم
ومن خاف من جوع ومن عطش ومن
وإن تبغ أسنى الصوم نفلأ تصومه
ومن كل شهر صم ثلاثة يفضيه
ومتبع شهر الصوم صوماً بستة
وعامين يُجزى صوم يوم معرف
وفي عرفات يُشرع الفطر قوة
ويُشرع صوم العشر والشهر كاملاً
فإن تقتصر صم عشره ثم إن تهن
ويكره صوم الدهر والسبت وحله
ويمحسن إتمام التطوع مطلقاً
وبادر بفرض العمر قبل انقضائه
وما الحج إلا القصد قصد تخصيص
تحن القلوب المستجاب لها الدعا

وصن صومك عن كل موه ومفسد
ولكنه من صائم ذو تأكيد
لتذكير نفس أو لوعظ لمعتد
أذى شبق يفطر ويقضي ولا يلدي
فيوماً ويوماً صوم داود فاقصد
ويوم خميس ثم الاثنين فاعمد
جزت سنة من جامع ومبدد
وعن يوم عاشوراء بالعام أسند
على دعوات عند أفضل مشهد
إذا كنت تبغي فالحرم فأسرد
فتاسعه مع عاشر أو لذا قد
وإفراد ترجيب وجمعة مفرد
وإفساده جوز فإن تقض جود
بحج إلى البيت العتيق المؤكد
عبادة إذعان ومحض تعبد
إلى الصادق البر الخليل المجد

أتى بخصوص في الدعاء مبعضاً
 تحن إلى أعلام مكة دائماً
 رجالاً وركباناً على كل ضامر
 يطير بهم شوقاً إلى ذلك الحمى
 على كلهم قد هان نفس عزيزة
 رضوا عن مديد الظل قطع مهامه
 ولد لهم في جنب ما يتغونه
 يهون بها لفح الهجير عليهم
 وكل محب قابل الهجر بالرضا
 فكم من رخي العيش حركه الهوى
 فليس بثان عزمه عن طلابه
 أطار الكرى عنهم رجاء وصاهم
 عفا الله عني كم أودع سائراً
 تحملت أوزاراً تثقل منهضي
 وظني جميل بالكريم وعدتي
 لن تلت الأقدار عزمي عن السرى

ولو عم طار الشوق بالناس عن يد
 قلوب إلى الداعي تروح وتغتدي
 يلثون داعي الحق من كل مورد
 لتحصيل وعد النفع في خير مشهد
 وأهل ومال من طريف ومتلد
 يظل بها تحريرها ليس يهتدي
 سموم بجهلاء المعالم صيخد
 كهجر محب يرتجي صدق موعد
 سيجني بما يرضاه من كل مقصد
 فقام بأعباء الرجا ساغباً صد
 إذا ثوب الداعي به وصل خرد
 وشوقاً إلى قبر النبي محمد
 إليه وذنبني حابسي ومقيدي
 ولكنني أرجو تجاوز سيدي
 شفيع الوري في موقف الحشر في غد
 فشوقي إليه دائم وتلدي

وإن رجائي أن يمن بزورة
والشم آثار النبين ضارعاً
ومن حج بالمال الحرام يعيدها
وللرفث اهجر والفسوق وهكذا
ومكة بالتفضيل أولى وعنه بل
وكلتا يديك ارفع لرؤية كعبة
وناد بقلب خاشع متضرعاً
وسله قبول الحج والعفو وادعه
وندب له أن يدخل البيت حافياً
ويرمقه ما اسطاع ثم بطرفه
ومن زمزم فاشرب بما شئت ممعناً
وعند خروج طف طواف مودع
وناد كريماً قد دعا وفده إلى
وقل يا إلهي قد أتيناك نرتجي
وهذا مقام المستجيرين من لظى
بعونك جئنا فوق كل مسخر

فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي
وأبسط كفي للدعاء وأجهد
كذلك مرتد أناب بأوكد
الجدال وأقلل من كلامك محمد
مدينة خير الخلق مشوى محمد
معظمة عليا وكبر ومجد
بما شئت من كل الدعا غير معتد
وكبر وهلل في محاذاة أسود
ويكثر من نقل به وتعبد
ويكثر فعل الاعتمار ويجهد
وسم وسل ما تبتغي وتزود
وقف بعد بين الباب والركن ترشد
جوائزه في بيته فادع وأجهد
مواعيد صدق من كريم معود
بعفوك يا منان يا ذا التغمد
فجد بالرضا يا رب قبل التبعد

فهذا أوان السير عن بيتك الذي
فراق اضطرار لا فراق زهادة
وليس لنا والحمد لله رغبة
ولا تجعله آخر العهد بيننا
وسل كلما تبغي من الدين والدنيا
وصل على خير النبيين كلما
وبعد فراغ الحج فانو زيارة
ويكره مس القبر يا صاح مطلقاً
وصل وسلم في حريم ضريحه
عليه صلاة الله ثم سلامه
وإن جهاد الكفر فرض كفاية
لأن به تحصين ملة أحمد
فلله من قد باع لله نفسه
ومن يغد إن يغنم فأجر ومغنم
وما محسن ينبغي إذا مات رجعة
لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا

نفارقه كرهاً متى شئت نفتدي
ولا رغبة عنه ولا عنك سيدي
سواك فأصبحنا بمغني التزود
وهون علينا السير في كل فدند
تنله متى تدعو بصدق تقصد
دعوت يكن أخرى لتحصيل مقصد
لخير البرايا مع ضجيعيه فاقصد
وقم قبلة والمنبر اليسرة احدد
عليهم وسل مستشفعاً بمحمد
وأصحابه والآل من كل أجد
ويفضل بعد الفرض كل تعبد
وفضل عموم النفع فوق المقيد
وجود الفتى بالنفس أقصى التجود
وإن يرد يظفر بالنعيم المخلد
سوى الشهدا كي يجهلوا في التريد
يفوق الأماني في النعيم المسرمد

كفى أنهم أحياء لدى الله روحهم
وغدوة غاز أو رواح مجاهد
يكفر عن مستشهد البر ما عدا
وقد سئل المختار عن حرقتلهم
كلوم غزاة الله ألوان نرفها
ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى
كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم
فستان ما بين الضجيع بفرشه
يدافع عن أهل الهدى وحريمهم
ومن قاتل الأعداء لإعلاء ديتنا
ويفضل غزو البحر غزو مفاوز
ومن يبيع نفس المرء أو ماله أو الـ
فأوجب دفاعاً عن حريم المطيق لا
ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا
ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه
فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا
تروح بجناات النعيم وتغتدي
فخير من الدنيا بقول محمد
حقوق الورى والكل في البحر فأجهد
فقال يراه مثل قرصة مفرد
دم وكمسك عرفها فاح في غد
غبار جهاد مع دخان لظى الصدي
جهاد الفتى في الفضل عند التعدد
وساهر طرف ليله فوق أجرد
وأموالهم بالنفس والمال واليد
فذا في سبيل الله لا غير قيد
ومع فاجر يحتاط فاغز كأرشد
حريم بهيم أو فتى طالب الرد
عن المال والقولين في النفس أورد
وحتم دفاع اللص والعجم قلد
بذاكم وإلا فليزد وليشدد
فإن لم يفد فليفره بالمحدد

وقاتله بالنشاب إن خفت كيده
وإن نلت به بعد اكتفائك شره
ولا شيء في العادي القتل بجائل
ولا فرق بين اللص يدخل داره
ولا بين أدنى ماله وكثيره
وأوجب في الأقوى الدفع عن ماله الذي
ويلزم من يقوى على دفع صائل
ولا شيء فيما جوز الوصول قتله
ولا غرم في المقتول دفعاً لشره
ومن ربط العجماء في ضيق من الدر
وقولان بالإطلاق إن كان واسعاً
كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا
وإن يوقد الإنسان ناراً بملكه
فليس عليه غرم تاو لجاره
ويُمنع من إنشا مضر بجاره
ولا غرم في ملقى عمر بموحل
إذا ما دنا فادفع بما شئت واطرد
تضمن ما ينشأ عن التزيد
ومن قتل العادي شهياً ليعدد
ومن صال عدواناً عليه بفدود
ومن دفع المضطر عنه فمعتدي
له اضطر مثل الأكل منه بأجود
على غيره دفع لأمن من الردي
مكلف أو عجم وبله وفوهد
إذا لم يُفطر قاتل في التزيد
وب ليضمن ما جنت لا تُقيد
كذا في اقتنا كلب عقور بأجود
إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي
ويُجري عليه ماءه غير معتد
به مع سوى تفريطه والتزيد
ويضمن ما أردى بحظر مجدد
وأشباهه من نافع غير مفسد

ويضمن منشي ما يضر بمسلك
ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه
ولم ير إما للعمى أو لسترها
ومن يغتصب أرضاً فحظر دخولها
وإن لم تحوط جاز فيها دخوله
وإياك إياك الربا فلدرهم
وتمحق أموال الربا وإن نمت
وأكله مع موكل مع كاتب
وإن تقرض شيئاً فندب مضاعف
وإن تقرض أحسن وفاء لمقرض
ويكره الاستقراض للسيء الوفا
ألا حبذا المال الحلال لمن هدي
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا
إذا انقطعت أعمال بر الفتى أتى
ومن أعظم المندوب عتق وخيره
حقيق بأن تسعى لعتق معبد
ومن قشر بطيخ وماء مبدد
فيسقط بيئر عنده لم يحدد
فضمنه ما لم يُنذر المرء تُرشد
على غير رب الأرض إن حوطت قد
وأخذ الكلا منها على نص أحمد
أشد عقاباً من زناك بُنْهَد
ويربو قليل الحِلْ في صلق موعد
فقد جاء فيه لعنهم مع شُهْد
كمثلين إلا خمس بذل التجود
فإن خيار الناس أحسن مردد
وللسهل لا بأس وبالشارع اقتد
إلى البذل في أبواب بر معود
ومن خير بر المرء وقف مؤيد
إليه أنيساً عند وحشة مفرد
عييد وعنه بل إماء لخرد
لتعتق من نار الجحيم وتقتدي

قوي له كسب أمين التفرد
وسارع لبذل المال في الفرض وابتدي
لباذله في البر تشق ويسعد
وأكثرهم غبناً وعضاً على اليد
صحيحاً شحيحاً رغبة في التزود
لك الرزق ما أبقاك في اليوم والغد
كمنحة من يُجدي النوال ويحتدي
البخيل وفو الأطماع من ذي الترهّد
وكل خوون بالتصنع يرتدي
ويسعى لتحصيل الحطام المزهد
ولو ملك الطوفان لم يسق من صلي
وليّ بخيل قابض الكف واليد
من الله يُقضيه فيا ويل معبد
قريب من الحسنى بعيد من الردي
ويُخمل ذكر النابه البخل فابعد
تواني عن العليا لكسب مصرّد

ونذب بلا خلف عتاقة دين
فلا تك جماعاً منوعاً مكائراً
وإياك والمال الحرام مورثاً
تعد لعمرى أخسر الناس صفقة
فبادر إلى تقديم مالك طائعاً
ولا تخش فوت الرزق فالله ضامن
ألا إن ذي الأموال في الأرض منحة
بها يعرف المرء السخي من الفتى
ويُعرف أرباب الأمانات عندها
يُرى الناس أبواب التزهّد حيلة
له وثبات في اكتساب حطامه
تعالى الكريم الله عن أن يرى له
فشر خلال المرء حرص وبخله
وإن كريم الناس فيهم محبب
يُغطي عيوب المرء في الناس جوده
فسارع إلى كسب المعالي ودع فتى

فما المال إلا كالظلال تنقلا
ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى
ولا توعين يوعى عليك وأنفقن
فلا تدعن باباً من البر مغلقاً
وتمليك حال المرء حال حياته
وتلك لعمري منحة مستحبة
تسل سخيماً القلوب وتزرع الـ
وتخصيص ذي علم بها وقرابة
وكن عالماً أن القضاة ثلاثة
وذلك من بالحق أصبح عالماً
وقاض بحكم الحق أصبح عالماً
وآخر يقضي جاهلاً فكلاهما
وكل جهول بالقضاء فإنه
فخذ في سبيل السلامة واجتنب
فكل ولايات الأنعام ندامة
وحسب فتى يرجو السلامة زاجراً

فبادر إلى الإنفاق قبل التشرّد
ولا البخل جلاب الغنى والتزید
يوسع عليك الله رزقاً وترفد
تلاق غداً باب الرضى غير موصد
بلا عوض يدعى هبات التجود
تؤلف ما بين الورى مع تبعد
محبة فيها للفتى المتجود
أبر ومن باهى بها أكره وفند
فقاض قمين بالنعيم المخلد
ويعدل في حكم القضايا فيهتدي
ولكنه فيه يجور ويعتدي
له النار في نص الحديث المسدد
حرام عليه فليحذر ويوعد
تولي القضاء واحفظ لنفسك وارعد
سوى من وقى الله المهيمن في غد
سؤال عن المرعى فافقه تسدد

أما عمر الحبر المسدد قائل
وكن عالما أن القضاء فضيلة
لأمر بمعروف وكشف ظلامة
إذا بذل الجهد المحق إن يصب يفز
وحظر عليه الارتشا وقبوله
ويكره لبس فيه شهرة لابس
وإن كان يبيدي عورة لسواهما
وخير خلال المرء جمعا توسط
ويحرم لبس فيه حي مصور
وتكره في ستر وسقف وحائط
ويكره للمرء السجود بوجهه
بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه
ويكره ما فيه صليب مصور
ويكره لبس الأزرق والخف قائما
وثنتين وافرقت في المضاجع بينهم
وقل في انتباه والصباح وفي المسا

ألا ليتني أنجو كفافا من الردى
وأجر عظيم للمحق المؤيد
وإصلاح ذات الين مع زجر معتد
بأجرين والمخطي له واحد قد
وأنت لدفع الظلم فارش لتفتدي
وواصف جلد لا لزوج وسيد
فذلك محظور بغير تردد
الأمر وحال بين أردى وأجود
طرازا وصبغا في أصح التردد
ولا بأس في موطئها والموسد
على صورة قد صورت في ممهد
بعباد أصنام على غيرها اسجد
وهذا جميع للرجال ونهد
كذلك التصاق اثنين عريا بمرقد
ولو إخوة من بعد عشر تسدد
ونوم من المروي ما شئت تهتد

ففي سفر إن كنت أو حضر فلا
ويحسن عند النوم نفض فراشه
وسر حافيا أو حاذيا وامش واركن
فإن عباد الله ليسوا بنعم
وكن شاكراً لله وارض بقسمه
وأطول ذيل المرء للكعب والنسا
وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه
وللرصغ كم المصطفى فإن ارتخى
وللرجل احظر لبس أثى وعكسه
ولا بأس في لبس السراويل سترة
بسنة إبراهيم فيه وأحمد
وعمة مخلي حلقه من تحنك
ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه
وأحسن ملبوس بياض لميت
ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله
وقيل أكرهه مثل مستعمل الإناء

تدع ورد خير قد روي عن محمد
ونوم على اليمنى وكحل بإثمد
تمعدد واخشوشن ولا تتعود
فإياك والتنعيم مع زي جحد
تثب وتزد رزقا وإرغام حسد
بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزد
وما تحت كعب فأكرهه وصعد
تناهى إلى أقصى أصابعه قد
للعن عليه وأكرهه بأبعد
أتم من التأزير فالبسه واقتد
وأصحابه والأزر أشهر وأكد
لدى أحمد مكروهة بتأكد
ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد
وحي فيبيض مطلقا لا تسود
مع الجهل في أصباغ أهل اليهود
وإن تعلم التجيس فاغسله تهتد

وأحر قان والمعصفر فاكرهن
ولا تكرهن في نصه ما صبغته
وليس للبس الصوف بأس ولا القبا
ويحسن تنظيف الثياب وطبها
وما يشبه الزنار يكره مطلقا
ويحرم جر اللبس للخيلاء من
وما يشبه الزنار يكره مطلقا
ولبس الحرير احظر على كل بالغ
فجوزه في الأولى وحرمة في الأصح
ويحرم بيع للرجال للبسهم
وبيع عصير للمخمر باطل
كشمع لشراب وأكل وجوزة الـ
ودف ومزمار وجارية الغنا
كذا بيع مأمور بسعي الجمعة
كلنا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها
ويحرم إيجار الكلاب وبيعها

لللبس رجال حسب في نص أحمد
من الزعفران البحت لون المورد
ولو للنسا والبرنس افهمه واقند
ويكره مع طول الغنى لبسك الرد
ومزر به أو شبه لبس التهود
فتى مطلقا بل في الصلاة فأكد
ولا بأس من شد الإزار لسجد
سوى لضنى أو قمل أو حرب جحد
على الصبيان من مصمت زد
وتخيطه والنسج في نص أحمد
كذا عنب مع كل عون لمفسد
قمار وشطرنج وسيف لمعتد
وعود وعن إيجار ذلك فاصدد
إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدي
وصحح من المعذور عنها بأوطد
بغير خلاف عندنا لم يقيد

وكره بلا حظر مبايعة امرئ
ومعلوم حَظْرُ منه حَظْرٌ وحله
ويزداد طورا أو يقل اشتباهه
ويكره بيع وابتياح بموطن الظ
وحكمة بيع واشتراء للذي النهى
تبارك ذو الإحكام والحكم التي
ففي كل شيء حكمة ودلالة
أباح اكتساب المال من سبل حله
فمن حكمة إبداءنا وأمورنا
فكل امرئ لا يستقل بأمره
فطوراً بتوكيل وطوراً بأجرة
وطوراً أباح الجهل عند تعذراته
إليه انتهى الأسباب في كل كائن
يعلق أطماع الأنام بمكسب
يهون على هذا اقتحام بنفسه
ليأتي بأرزاق يعز حصولها

تمول من حل وحظر منكذ
مباح وفي الشبهات مبهمه اعدد
ولكن دعوى المشتري الحظر فاردد
علامات أو غصب لقصد التزهد
توصل ذي فقر إلى كل مقصد
تجار عقول الخلق فيها فتهدي
لداع على توحيده والتفرد
فكان إلى تحصيله خير مرشد
ذوات ارتباط لا ذوات توحيد
فسن لنا سبل التعاون فاهتد
معينة في فعل شيء مقيد
عين ومن هذا المضاربة اعدد
ومنه جميع الأمر ينهي ويتدي
له يركبون الهول في كل مقصد
وهذا بمال رغبة في التزيد
إلى عاجز عنها ضجيع يمرقد

فسبحان من أبدى فائقن صنعه
وليس بمحظور عطايا ملوكنا
وقد عامل المختار بعض اليهود يـ
ومن يتصدق أو يرد كمبهم الـ
وحظر على الذكران ما نسجوه من
ويحرم في منصوص أحمد تكة الـ
وحل على الذكران خاتم فضة
 وأنف وربط السن منه ضرورة
وقولين خذ في حلي منطقة الفتى
أحل لجين في حمائل صارم
وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة
وليس بمكروه كتابة غيره
وحل لمن يستأجر البيت حكه الـ
وحل شري والي اليتيمة لعبة
ولا يشتري ما كان من ذاك صورة
ويحرم تصوير لذي الروح كاملا

وجل تعالى عن أباطيل ملحد
فقد قبلوا منهم صحابة أحمد
وافتى وأكل لما دعوه فقلد
حرام لديه حل باقيه فاشهد
لجين وعين غالب أو مصرد
حرير كذا شرابه لا تردد
وحلية سيف مع قيعة عسجد
وقول أبي بكر مبيح المزهد
من الفضة اليضا ووجهين أسند
وخف وران خوذ جوشن طد
ليكره كتب للقرآن الممجد
من الذكر فيما لم يدس ويمهد
تصاوير كالحمام للداخل اشهد
بلارأس إن تطلب ويلارأس فاصلد
ومن ماله لا مالها في المجود
وذنبا كبيرا عده للتوعد

ولا بأس في لبس الفرا واشترائها
 وكاللحم في الأولى احظرن جلد ثعلب
 وقد كره السمرور والفنك أحمد
 وفي نصه لا بأس في جلد أرنب
 ولا بأس بالخاتم من فضة ومن
 ويكره من صفر رصاص حديد
 ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه
 ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء
 ومكحلة ميلا من النقد حرم
 وحلية قنديل دواة ومصحف
 وإن عقوق الوالدين كبيرة
 ويكره في المشي المطيطا وشبهها
 ولا تكرهن الشرب من قائم ولا اتعا
 ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله
 ويكره مشي المرء في فرد نعله اخـ
 ولا بأس في نعل تصلي بها بلا
 جلود حلال موته لم يوطد
 وعنه ليلبس والصلاة به اصدد
 وسنجا بهم والقاقم أيضا ليزدد
 وكل السباع احظر كهر بأوطد
 عقيق وبلور وشبه المعود
 ويحرم للذكران خاتم عسجد
 ويكره في الوسطى وسبابة اليد
 فعن كتب قرآن وذكر به اصدد
 وحلية مرآة ومشط مكدد
 وسرج وطوق للدواب مقلد
 فبرهما تبرر جزاء وتحمد
 مظنة كبر غير في حرب جحد
 ل الفتى في الأظهر المتأكد
 وفي الخلع عكس واكره العكس ترشد
 تيارا أصح حتى لإصلاح مفسد
 أذى وانتقلها عند أبواب مسجد

ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه
 وإن تلق يوما في الطريق حجارة
 وكن حذرا عن مجلس في الطريق قد
 هي أمر بمعروف ونهي لمنكر
 وغض لأبصار وكف عن الأذى
 ومبهم طين في الشوارع طاهر
 ويظهر بالأمطار كل مقابر الأ
 وقد لبس السبيتي وهو الذي خلا
 ويكره سندي النعال لعجبه
 وفي نصه اكره للرجال وللنسا الر
 وإن كان يبدي عورة لسواهما
 ويكره تقصير اللباس وطوله
 وللرجل اكره عرض زيق بنصه
 ويحسن حمد الله في كل حالة
 وقل لأخ أبلى وأخلق ويخلف ال
 ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا
 وتخصيص حاف بالطريق المهد
 أو الشوك أو عظما أزل وكذا الردي
 نهى عنه إلا مع شروط تعدد
 ورد سلام للمسلم يبتدي
 وإرشاد من قد يستدل لمقصد
 وإلا فنزر منه عفو بأجود
 وائل إن لم يبق عظم بها ندي
 من الشعر مع أصحابه بهم اقتد
 فصرارها زي اليهود فأبعد
 قيق سوى للزوج يخلو وسيد
 فذلك محظور بغير تردد
 بلا حاجة كبرا وترك التعود
 ولا يكره الكتان في المتأطد
 ولا سيما في لبس ثوب مجدد
 إليه كذا قل عش حميدا تسدد
 سيكسى الثياب العبقريات في غد

تبارك ذو المن المدبر خلقه
فكم حكم في طي أحكامه له
فليس بمسؤول ولكن مسائل
أباح لنا فعل النكاح وسنه
ومذهبنا استحبابه وهو واجب
وخذ من نصيح يا نخي نصيحتوك
ولا تتكحن إن كنت شيخا فتية
ولا تتكحن من تسم فوقك رتبة
وهذا لعمرى جملة من اشتراطه الـ
ولا ترغبين في مالها وأثاثها
ولا تسكنين في دارها عند أهلها
فلا خير فيمن كان في فضل عرسه
ولا تنكرن بذل اليسير تنكدا
ولا تسألن عما عهدت وأغض عن
وكن حافظا أن النساء ودائع
ولا تكثر الإنكار ترم بتهمة

بما شاءه من غير منع مصدر
يدبرها تجلو القلوب فتهتدي
بريته عما يقولون في غد
لما شاء فينا من نماء معود
على خائف من معنت متوقد
حازما واحظر بقلب مؤيد
تعش في ضرار العيش أو ترض بالرد
تكن أبدا في حكمها في تنكد
كفاءة إذ فيه كمال التودد
إذا كنت ذا فقر تذل وتضهد
تسمع إذن أنواع من معدد
يروح على هون إليها ويغتدي
وسامح تنل أجرا وحسن تودد
عوار إذا لم يذمم الشرع ترشد
عوان لدينا احفظ وصية مرشد
ولا ترفعن السوط عن كل معتد

ولا تظمن في أن تقيم اعوجاجها
وسكنى الفتى في غرفة فوق سكة
وإياك يا هذا وروضة دمنة
وحرّم على كل نكاح التي زنت
وعن أحمد إن يبغها من زنا بها
ولا تنكح في الفقر إلا ضرورة
وكن عالما أن النسا لعب لنا
وخير النسا من سرت الزوج منظرا
قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها
عليك بذات الدين تظفر بالمنى الـ
حسية أصل من كرام تفز إذن
وواحدة أدنى إلى العدل فافتنع
ويشرع إعلان النكاح وضربهم
وسل خيرها الرحمن ثم استعد من
وحق على الزوجين أن يتعاشرا
وليس حلالا وطء سرية ولا

فما هي إلا مثل ضلع مردد
يؤول إلى تهمة البري المسدد
سترجع عن قرب إلى أصلها الردي
إلى توبة ثم انقضا عدة زد
فتوبته شرط لعقد معقد
ولذ بوجاء الصوم تهد وترشد
فحسن إذن مهما استطعت وجود
ومن حفظته في مغيب ومشهد
قصيرة طرف العين عن كل أبعد
ودود الولود الأصل ذات التعبد
بولد كرام والبكارة فاقصد
وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيد
عليه بدف للخلاف لمفسد
أذى شرها عند الزفاف تسدد
يعرف وبذل الحق لا بتنكد
لزوجته في الحيض والدمبر اصلد

ومن شاء بين الإليتين تلذذا
وقيل يسن الوطء في الشهر مرة
وليس بمسنون عليه زيادة
وسم وقل اللهم جنبنا وما
ويكره تكثير الكلام مجامعا
ويشرع أيضا أن يلاعب قبله
وأن وضوء المرء مع غسل فرجه
ويكره وطء الخود مع رأي غيرها
وطاعة الاستمتاع للزوج أوجبن
فمن أغضبت زوجها بعصيانها تبت
وإذذك ندب في عيادة محرم
وإن خرجت في زينة أو تطيب
وكن عالما أن الفروض تقسمت
وفرض كفايات متى قام بعضهم
كدفع لضر المسلمين لقادر
وستر لعريان عيادة مدنف

إذا هو لم يولج فليس بمبعد
والأففى الأسبوع إن يتزید
سوى عند داعي شهوة وتولد
رزقت الشياطين ادع للوطء تهتد
وعن نزعه من قبل تميمها اصد
ويكره منه وطؤها ذا تجرد
إذا رام عودا يستحب فجود
ولو ضرة ترضى وجمع بهرقد
ياغضابه يغضب عليها وتبعد
ملائكة الرحمن تلعنها اسند
وحضرتها للميت لا بتشدد
لتمنع وإن خفت الأذى امنع وشدد
بعين كصوم مع صلاة تعبد
به سقط التأثيم عن كل مفرد
كإشباع ذي جوع فقير مصرد
وتغسيل ميت ثم دفن الملحد

وتكفينه ثم الصلاة عليه مع
ومنها صناعات أبيحت مهمة
وزرع وغرس حفر نهر وبثها
بناء لجسر ثم سور ورمها
إمامتنا العظمى إقامة دعوة
جهاد وحج كل عام كذا القضا
وتعليم ما قد سنه خير مرسل
حساب وتصريف ونحو قراءة
عليك بتقوى الله في كل حالة
ونصح كتاب الله مع نصح أحمد
ونصح جميع المسلمين أميرهم
وما زال فينا كل عصر أئمة
فينفون تحريف الغواة وأظهروا الـ
فأربعة في أول الأمر عمدة
فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده
لفرط اتباع للنبي وصحبه

متابعة المحمول للقبر فاسعد
لمصلحة تحتاجها الناس ترفد
وتنظيمها ثم البشوق فسد
وقنطرة يحتاجها ثم مسجد
ودفع لشبهات المضل الملدد
والافتا وتعليم الكتاب المجد
وسائر علم في الشريعة مسعد
ومع لغة مع علم طب بمبعد
تخز قصبات السبق في اليوم مع غد
نبيك خير المرسلين محمد
ومأمورهم فاقبل وصية مرشد
يذبون عن دين الهدى بالمهند
صحيح من المعلول في كل مشهد
وأربعة في آخر الأمر قلد
وأحدهم في النقد مذهب أحمد
فمن أجل ذا لم يستجب لمهدد

دعوه إلى قول الضلال فلم يجب
 وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا
 فأب بحمد الله بالنصر والهدى
 وما زالت العقبي لكل من اتقى
 وإياك عن آراء كل مزخرف
 فقد مات خير الناس والدين كامل
 فطالب دين الحق في الرأي ضائع
 كفى بهم نقضا تناقض قولهم
 ولو كان حقا لم يكن متناقضا
 وما الحق إلا ليله كنهاره
 به يطمئن القلب غير مزعزع
 فمن قلد الآراء ضل عن الهدى
 فما الدين إلا الاتباع لما أتى
 كذلك قال الشافعي وغيره
 ومحض التلقي بالقبول له بلا
 فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها

ورد عليهم رد خير مسدد
 على الجلد والتهديد من كل معتد
 وباؤا بخسران وذل مؤبد
 كذلك وعد الله في الذكر الأجد
 مقالته فالسم في ضمنها الردي
 غني عن التبيين من كل ملحد
 ومن خاض في علم الكلام فما هدي
 وكل يقول الحق عندي فقلد
 ولم يتنقل ربه ذا تلدد
 يزيل ضياء خاليا من تردد
 ولا خائف بل آمن من تنكد
 ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي
 عن الله والهادي البشير محمد
 من الناصرين الحق من كل مهتد
 تأول أو تشبيه أو رد جمحد
 وكن في اكتساب العلم طلاع أنجد

ولا تذهبن العمر منك سهلا
فمن هجر اللذات نال المنى ومن
وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها
فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا
وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه
ويسلم من قال وقيل من أذى
فكن حلس بيت فهو ستر لعورة
وخير جليس المرء كتب تفيده
وخالط إذا خالطت كل موفق
يفيدك عن علم وينهاك عن هوى
وإياك والهواز إن قمت عنه والـ
ولا تصحب الحمقى فلو الجهل إن يرم
وخير صحاب عند ربك خيرهم
وخير مقام قمت فيه وحلية
وكف عن العورا لسانك وليكن
وحصن عن الفحشا الجوارح كلها
ولا تغبنن في نعمتين بل اجهد
أكب على اللذات عض على اليد
وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي
ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي
ويسلم دين المرء عند التوحد
جليس ومن واش بغيض وحسد
وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد
علوما وآدابا كعقل مؤيد
من العلما أهل التقى والتسدد
فصاحبه تهد من هداه وترشد
بذيء فإن المرء بالمرء يقتدي
صلاحا لأمر يا أخا الحزم يفسد
لصاحبه والجار مثل الذي ابتدي
تحليتها ذكر الإله بمسجد
دواما بذكر الله يا صاحبي ندي
تكن لك في يوم الجزا خير شهد

وواظب على درس القرآن فإنه
وحافظ على فعل الفروض بوقتها
وناد إذا ما قمت في الليل سامعا
ومد إليه كف فقرك ضارعا
ولا تسأمن العلم واسهر لنيله
وكن صابرا للفقير وادرع الرضا
فما العز إلا في القناعة والرضا
فمن لم يقنعه الكفاف فما إلى
فمن يتغن يغنه الله والغنى
ولا تطلبن العلم للمال والريا
وكن عاملا بالعلم فيما استطعته
حريصا على نفع الورى وهداهم
وإياك والإعجاب والكبر تحظ بالشـ
وها قد بذلت النصيح جهدي وإنني
وقد كملت والحمد لله وحده
عروسا سمت شمس الضحى خبيلية

يلين قلبا قاسيا مثل جلمد
وخذ بنصيب في الدجا من تهجد
قريبا ججيا بالفواضل يتبدي
بقلب منيب وادع تعط وترشد
بلا ضجر تحمد سرى السير في غد
بما قدر الرحمن واشكره واحمد
بأدنى كفاف حاصل والتزهد
رضاه سبيل فاقنع وتقصد
غنى النفس لا عن كثرة المتعدد
فإن ملاك الأمر في حسن مقصد
ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي
تنل كل خير في نعيم مؤبد
قفاة في الدارين فارشد وأرشد
مقر بتقصيري وبالله أهتدي
على كل حال دائما لم يصرد
تآزر بالنور المبين وترتدي

إذا انتسبت في العلم كان انتسابها
إمام الهدى زين التقاة ابن حنبل
فما روضة حفت بنور ربيعها
بأحسن من أبياتها ومسائل
فخذها بدرس ليس بالنوم تدركن
فلا ترعوي عن حفظها فهي درة
وأزكى صلاة الله جل ثناؤه
وأصحابه والغر من آله ومن
لمجتهد في نصرة الدين مقتد
على حبه في الله أودع ملحد
بسلسالها العذب الزلال المبرد
أحاطت بها يوما بغير تردد
لأهل التقى والعلم في كل مشهد
يتيمة استخلصتها في التنقد
وعز على خير البرايا محمد
تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي

فالآن نبدأ بنظمه - رحمه الله :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الشيخ الناظم الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي
المرداوي رحمه الله تعالى:
بحمدك اللهم أنهي وأبتدي فحمدك فرض لازم كل مُوجِد^(١)

(١) ابتداء المصنفات والنثر والنظم بالحمد لله، سنة نبوية،
فكان ﷺ يتدئ خطبه بالحمد لله والثناء على الله، والمصحف
الشريف مبدوء بالحمد لله رب العالمين، فتبدأ المصنفات بسم الله
الرحمن الرحيم، ثم بالحمد لله رب العالمين، هذا هو السنة.
ولذلك بدأ الناظم نظمته بالحمد لله، قال: «بحمدك اللهم
أنهي وأبتدي» يتدئ بالحمد لله وينتهي بالحمد لله.

والحمد: هو الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، والله جل
وعلا يُحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله، فهو الحمود على كل
حال وجميع المحامد له سبحانه وتعالى، وقد ابتداء الخلق بالحمد لله
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١].

تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفترى كل ملحد^(١)

وتنتهي الدنيا بالحمد لله ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]، والله جل وعلا له الحمد في الأولى
والآخرة، تحمده كل المخلوقات وتثني عليه بما هو أهله؛ لأنه المنعم
بجميع النعم، فله الحمد كله.

«فحمدك فرض» فحمد الله جل وعلا فرض أي واجب
على «كل مُوجد» يعني كل مخلوق؛ لأن كل مخلوق فهو موجد من
عدم، وكل مخلوق يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على
نعمه وعلى قضاائه وقدره.

(١) هذا تنزيه لله جل وعلا «تعاليت» أي أنك منزّه عن كل
شريك، فالله جل وعلا لا شريك له و«عن ند» والند: هو المثل
والشبيه، والله جل وعلا لا شبيه له، «وعن ولد» فإنه تعالى ﴿ لَمْ
يَكِلْهُ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿ [الإخلاص: ٣-٤] فهو
منزّه عن كل العيوب والنقائص وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى.

نقر بلا شك بأنك واحد ونؤمن بالداعي إليك محمد^(١)
رسولك أزكى من بعثت إلى الورى وخير من استخرجت من خير محمد^(٢)

«وعن ما يفترى كل ملحد» ما يفترى: ما يكذب، فالذين يكذبون على الله جل وعلا ويقولون على الله بغير علم، الله منزّه عن قولهم: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٤٣]، نزه نفسه عن قول الملحد، والملحد: هو المائل عن الحق.

(١) هذا معنى الشهادتين «نقر بلا شك بأنك واحد» هذا فيه إفراد الله - جل وعلا- بالوحدانية، فهو جل وعلا واحد في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته، لا شريك له في ذلك، وكذلك نقر بنبوة محمد ﷺ الداعي إلى الله جل وعلا.

(٢) «رسولك» الرسول: هو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسول بمعنى المرسل، فهو رسول من عند الله - عز وجل - فالله يرسل الرسل إلى عباده لدعوتهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه يرسل الرسل إلى

العباد ليدلوهم على طريق الصواب وينهوهم عن طريق الضلال، ولا يتركهم سبحانه وتعالى يضلون ويكفرون دون أن يرسل إليهم من يبين لهم طريق الحق والصواب وينهاهم عن طريق الضلال. قد أرسل الله الرسل وما زالت الرسل تتابع من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد ﷺ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣]، فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل وآخرهم محمد ﷺ.

كلهم جاءوا لهداية الخلق وبيان الحق، وقد بلغوا البلاغ المبين، وهذا الرسول محمد ﷺ هو أشرفهم، وأشرف الخلق وهو سيد الخلق، سيد ولد آدم - كما جاء في الحديث - «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»^(١) ويظهر هذا يوم القيامة إذا حُشر الناس وطال عليهم الوقوف وتقدموا يطلبون الشفاعة من الرسل ليريحهم الله من الموقف ويحاسبهم حتى يستريحوا من طول الموقف، وكلهم يدفع الشفاعة وتنتهي إلى محمد ﷺ فيتقدم لها عليه الصلاة والسلام

(١) رواه الترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله، باب فضل النبي، حديث رقم (٣٦١٥)، وبمثل رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا على جميع الخلائق، حديث رقم (٢٢٧٨).

ويشفع إلى الله في أن يفصل بين عباده، فيقبل الله شفاعته. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون وبهذا يظهر شرفه ﷺ ومكانته عند الله - عز وجل - ويظهر تقدمه على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.

واختاره الله جل وعلا من نسب عريق «من خير محدث» يعني من خير نسب، اختاره من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، واختار قريشاً من بني كنانة، واختار بني كنانة من العرب، فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام.

«ونؤمن بالداعي إليك محمد» لا بد من هذا، لا بد من الإيمان بالله وبرسوله، لا يكفي الإيمان بالله بل لا بد من الإيمان بالرسول ﷺ؛ لأن الرسول هو المبلغ عن الله - عز وجل - ولا نصل إلى الله وإلى جنته إلا من طريق الرسول ﷺ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، فالذي يزعم أنه يصل إلى الله من غير طريق الرسول ﷺ ضال وملحد وكافر بالله - عز وجل -.

«أزكى» يعني أطهر، فالزكاة معناها الطهارة، فهو ﷺ أطهر

عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد^(١)

الخلق نفساً، وأطهرهم عملاً، وأطهرهم نسباً، وأطهرهم بجميع أنواع الطهارة البشرية.

(١) هذا من حقوقه ﷺ علينا أننا نصلي عليه، وقد أمرنا الله بذلك قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، هذا حق واجب علينا له أن نصلي على الرسول ﷺ، فنقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء.

«صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد» لأن الصلاة والسلام على الرسول فيهما أجر عظيم، قال ﷺ: «من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشراً»^(١) يضاعف الله ثواب الصلاة على النبي ﷺ

(١) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... حديث رقم (٣٨٤) والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي، حديث رقم (٤٨٥).

وكل نبي للأنام وضُوعِفَتْ لأشرف مخلوق بأشرف عتد^(١)
وأصحابه والغر من آل هاشم ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي^(٢)

بعشر صلوات من عند الله عز وجل.

«صلاة لنا» صلاة وسلاماً؛ لأن الله قال: ﴿يَتَأَيَّأُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ﴿٥٦﴾ فتجمع بين الأمرين: ﷺ. «تقضي
بفوز مؤبد» الصلاة على الرسول فيها ثواب عظيم لمن صلى
عليه.

(١) لما صلى على النبي ﷺ صلى على جميع النبيين عليهم
الصلاة والسلام، وهذا حق لهم علينا أننا نصلي عليهم عند
ذكرهم. وضوعفت الصلاة على الرسول ﷺ أكثر من غيره؛ لأنه
أفضل من غيره.

(٢) ثم بعدما صلى على النبي ﷺ صلى على أصحابه،
والأصحاب: جمع صاحب أو صحابي، والصحابي هو من لقي النبي
ﷺ مؤمناً به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي بهذه الشروط:

أن يلقي النبي ﷺ حتى لو لم يره؛ بأن كان أعمى، إذا لقي النبي ﷺ - ولو لم يره بعينه - مؤمناً به، فلو لقيه وهو غير مؤمن به ثم أسلم بعد موت النبي ﷺ لا يُعد صحابياً. لا بد أن يموت على ذلك، يعني ولم يرتد، فإذا ارتد ومات من غير توبة بطلت صحبته وبطلت سائر أعماله.

«والغر» المراد بهم أقارب الرسول ﷺ، لما صلى على الصحابة عموماً صلى على قرابة النبي ﷺ خصوصاً، وهم آله وأهل بيته.

«من آل هاشم» هذا تفسير لآل محمد؛ وهم آل هاشم بن عبد مناف. وبعضهم يلحق بهم آل المطلب بن عبد مناف، لأن آل المطلب لازموا الرسول ﷺ وصاروا معه وانحازوا معه وصبروا على الأذى معه الحاصل من قريش، فصار لهم من الحق مثل ما لآل هاشم؛ لأن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم الذي هو جد الرسول ﷺ، والمطلب الذي هو جد آل المطلب، وعبد شمس الذي هو جد بني أمية الذين منهم عثمان بن عفان، ونوفل جد بني نوفل الذين منهم جبير بن مطعم.

وأشهد أن الله لا رب غيره وأسأله عفواً وإتماماً ما ابتدئ^(١)

«ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي» لما صلى على النبي ﷺ
وصلى على أصحابه وعلى قرابته صلى على كل من اتبعه إلى يوم
القيامة.

(١) ثم لما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ﷺ أتى
بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها: لا معبود بحق إلا
الله، فتقر وتتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله
وأن كل معبود سواه فهو باطل، ثم تعبده حق عبادته.

«لا رب غيره» يعني لا إله غيره، والرب يُطلق ويراد به
الإله، كما أن الإله يُطلق ويراد به الرب، فيستعمل أحدهما مكان
الآخر، وإذا ذكرا جميعاً صار الرب معناه المالك المتصرف المدبر،
والإله معناه المعبود، أما إذا ذكر أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر.
«وأسأله عفواً وإتماماً ما ابتدئ» لما شهد أن لا إله إلا الله طلب منه
أن يعينه على إتمام ما ابتدأ به من هذا النظم حتى يكمله على

وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعد^(١)

الوجه الذي أراده؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئاً إلا بإعانة الله جل وعلا «وأسأله عفواً» يسأله عفواً عن التقصير وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه لأنه مُقصر، مهما فعل ومهما عمل فهو مُقصر يحتاج إلى العفو من الله عز وجل.

(١) لما دعا بهذا الدعاء سأل الله حسن الخاتمة، وهذا أمر مهم جداً أن الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة بأن يموت على الإسلام، فالأعمال بالخواص، قد يكون الإنسان محسناً وعاملاً للصالحات ثم يُختم له بسوء فيموت على الكفر، فلا تنفعه أعماله، وقد يكون الإنسان مسيئاً ومُفَرِّطاً ثم يُختم له بخير فيسعد ويُعفى عن ما حصل منه، فالمدار على الخاتمة، فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة ويسأل الله أن يُحسن له الخاتمة وأن يميتة على الإسلام ولا يغتر بنفسه وصلاحه وعمله وعلمه؛ لأنه قد ينحرف بسبب

ونحمده حمداً يليق بطوله ونسأله الإخلاص في كل مقصد^(١)

الفتن، وما أكثر من انحرفوا - والعياذ بالله - وما أكثر من زاغوا وضلوا بسبب الفتن، فالإنسان على خطر ما دام على قيد الحياة، لا يزكي نفسه ولا يأمن من مكر الله - عز وجل - في أنه يفتنه ويصيبه فلا يثبت على الحق. ما أكثر من ارتدوا، وما أكثر من فسدوا بعد الصلاح، وما أكثر من زاغوا بعد الهداية، فالإنسان يسأل الله الهداية وحسن الخاتمة، فأنبياؤه يخافون من سوء الخاتمة.

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ﴿وَأَجْتَبَنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، ويوسف عليه السلام يقول: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١]، الأنبياء يسألون الله حسن الخاتمة فكيف بغيرهم؟

«وتبلغه في الفوز أشرف مقعد» قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدَّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤-٥٥]، فيسأل الله مقعد الصدق، ومقعد يوم القيامة هو الجنة.

(١) يحمد الله حمداً، أي: يثني عليه ثناءً «يليق بطوله» يعني

وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور عن خير مرشد^(١)

بعطائه ومَنِّه وكرمه. «ونسأله الإخلاص في كل مقصد» وهذا مهم جداً أن الإنسان يسأل الله الإخلاص في عمله وألا يقصد بعمله غير وجه الله عز وجل فيبطل عمله، الإخلاص أمره مهم جداً ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

فالإنسان يسأل الله أن يوفقه للإخلاص وأن يجعل عمله خالصاً لوجهه ويخاف من الرياء ويخاف من حب الدنيا وأن يعمل من أجل الدنيا أو من أجل الرياء أو من أجل المدح والثناء، هذه الأمور تُبطل العمل، فالإنسان يخاف من هذا. كذلك الإخلاص في طلب العلم وفي تعلم العلم بأن يتعلم العلم لوجه الله، لا يتعلمه رياء ولا سمعة ولا من أجل طمع الدنيا ولا من أجل المدح والثناء أو من أجل المراتب والوظائف، كل هذا يتنافى مع الإخلاص.

(١) «وبعد» يعني بعد ما قدم هذه المقدمة الجليلة أتى بـبعد،

وبعد: أصلها أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب

من السنة الغراء أو من كتاب من تقلس عن قول الغواة وجُحِد^(١)

إلى أسلوب، لما أكمل المقدمة انتقل إلى الموضوع الذي يريده وهو نظم الآداب.

«أنظم جملة» النظم غير النثر، النظم: ما كان على روي وقافية، فهو الكلام الموزون المقفى، وأما النثر فهو الكلام المرسل، فمعنى أنظم: يعني أجعل نظماً ومنظومة على روي وقافية؛ لأن النظم أخف على السمع وأثبت في الحفظ وأسهل على الإنسان، وأيضاً يتلذذ به الإنسان أكثر من النثر، ولذلك اهتم العلماء بنظم المتون لأجل التسهيل على طلبة العلم ليحفظوها وتبقى في ذاكرتهم، فالنظم له ميزة على غيره.

«من الأدب» والأدب: هو كما سلف، استعمال ما يحسن من الأقوال والأفعال، هذا هو الأدب، والأدب في الأصل الظرافة في القول.

(١) وهذا النظم يؤخذ من الكتاب والسنة، والسنة ما جاء

عن الرسول ﷺ من الأحاديث، أو من كلام الله - عز وجل - وهو

ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أئمة^(١)
لعل إله العرش ينفعنا بها ويُترلنا في الحشر في خير مقعد^(٢)

القرآن الكريم، فهذه المنظومة مأخوذة من الوحيين، من الكتاب والسنة، وليست مأخوذة من كلام الناس أو من عادات الناس أو تقاليد الناس، وإنما هي مأخوذة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. فهذا يدل على أهميتها وأنها ليس فيها حشو من الكلام وإنما هي مضمون آيات أو مضمون أحاديث من أحاديث الرسول ﷺ، أو من كلام أهل العلم.

(١) من كلام علمائنا: يعني الحنابلة؛ لأنها منظومة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله، فقوله: «من علمائنا» يعني علماء الحنابلة. «أهل السلم» يعني أهل الإسلام.

(٢) «لعل إله العرش» وهو الله سبحانه وتعالى، والعرش في اللغة هو سرير الملك، وأما العرش المقصود هنا فهو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو مخلوق عظيم، هو أعظم المخلوقات، وهو فوق السماوات، وهو سقف الجنة وأعلى الجنة، وهو أعلى المخلوقات

ألا من له في العلم والدين رغبة ليصنع بقلب حاضر مترصد^(١)

وأعظمها، ولهذا أضافه الله لنفسه، قال: ﴿رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٢٦﴾ وبالمجد وبالعظمة، مما يدل على شرف هذا العرش؛ لأنه موضع استواء الرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى: ﴿أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤]، يعني علا وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، فله خاصية على غيره من المخلوقات.

«ينفعنا بها» ينفعنا بهذه الآداب؛ لأن هذا هو المقصود، ليس المقصود أنك تحفظ هذه المنظومة وتقرأها وتتقنها؛ القصد العمل بها والانتفاع بها، وإلا كم حامل علم لا ينفعه علمه ولا يستفيد منه.

«وينزلنا في الحشر في خير مقعد» هذه هي العاقبة؛ أن من تعلم العلم النافع وعمل به يكون في يوم الحشر في خير مقعد وهو الجنة، وهذه هي الثمرة والنتيجة.

(١) «ألا» حرف تنبيه «من له في العلم رغبة» هذا تنبيه لما

ويقبل نصحاً من شفيق على الورى حريص على زجر الأنام عن الرد^(١)

سيذكره في هذه المنظومة من أحكام وآداب شرعية لكن إنما يحصل الانتفاع لمن أصغى إليها وأقبل عليها وحفظها وعمل بها، هذا هو الذي ينتفع بها، أما الذي تمر عليه وهو لم يصنع إليها ولم يعبأ بها فإنها لا تنفعه شيئاً حتى ولو كانت عنده في مكتبته، وجودها كعدمها، أما الذي يصغي ويطلب العلم ويطالع ويتزود بالعلم، هذا هو المطلوب - والله المستعان -.

«ليصغ بقلب حاضر مترصد» ويصغي أيضاً بقلبه لا بأذن بدون حضور قلب، بعض الناس يسمع لكن قلبه ما هو بحاضر، هذا لا يستفيد، لابد من الأمرين: الاستماع وحضور القلب ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧]، شهيد: يعني حاضر القلب، ما ألقى السمع فقط بل يكون شهيداً، يعني حاضر القلب.

(١) هذا وصف للناظم - رحمه الله - بأنه قصد من هذا النظم

النصيحة للخلق ونفع الخلق، وهكذا العالم والمسلم يقصد النصيحة لإخوانه، قال ﷺ: «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»^(١)، والنصيحة: معناها الإخلاص في القصد لأخيك بأن تريد نفعه وتريد إرشاده هذا هو النصيحة، وضدها الغش.

فالناظم شفيق، وحريص، وناصح، ثلاث صفات، وإذا اتصف العالم بهذه الصفات نفع الله به، إذا كان ناصحاً، وكان عنده شفقة، وكان عنده حرص على هداية الناس وعلى نفع الناس، فإن الله ينفع به ويعلمه ويعمله وبمؤلفاته، كم من مؤلفات لم تنفع لأن أصحابها لم يخلصوا لله - عز وجل - وإنما أرادوا البروز، هذه أوراق مجموعة لا تنفع، وتجد مؤلفات المخلصين لها تأثير ولها قبول وعليها إقبال، فالنيات لها أثر في المؤلفات.

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم (٥٥).
والبخاري معلقاً في كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ الدين النصيحة.

فعندي مما في الحديث أمانة سألها جهدي فأهدي وأهتدي^(١)

(١) نعم هو كذلك - رحمه الله - كان محدثاً، وكان عنده محصول عظيم من الأحاديث يحفظها، فهو يريد أن ينفع نفسه وينفع غيره بها، وهكذا يجب على العالم أنه لا يجمع العلم في صدره ولا ينفع إخوانه ولا يدعو إلى الله ولا يرشدهم، بل العالم يبذل علمه للمسلمين، يعلمهم ويدعوهم إلى الله - عز وجل - وينشر الخير فيهم، هذا هو العالم الرباني وهو العالم العامل.

«سألها جهدي فأهدي وأهتدي» أهدي غيري وأهتدي أنا، لا يليق بالإنسان أن يدعو الناس ويضيع نفسه لا بد أن يبدأ بنفسه أولاً ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ [الصف: ٢، ٣] ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَكْتَبُونَ﴾ [البقرة: ٤٤].

يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم
أبدأ بنفسك فانهها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

فخذها هداك الله لا تُهملنها ففيها من الخيرات كل مُنضد^(١)
أقول ابتداء في القريض ونظمه فكن سامعاً نظمي بغير تفند^(٢)

(١) خذ هذه المنظومة فاحفظها وافهمها، لا تُهملنها،
وتعتبرها مثل غيرها من المكتوبات أو من المنظومات؛ لأنها
تتضمن خلاصة الآداب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة
رسوله ﷺ.

«ففيها من الخيرات» من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وكلام
أهل العلم، «كل مُنضد» يعني كل منظوم ومجموع ومنسق على
خير نظام.

(٢) «القريض» هو الشعر.

«فكن سامعاً نظمي بغير تفند» كن سامعاً لهذا النظم بأن
تحفظه وتفهم معانيه وتعمل به من غير تفند، من غير أن يصير
همك الانتقاد والاشتغال بنقد الكلام أو نقد صاحبه، فإن هذا
يصرفك عن الفائدة؛ لأن بعض الناس ليس له همٌ إلا انتقاد العلماء

أو أهل الخير، وهو لا يفعل الخير، إنما همه أن يتلمس العيوب على أهل العلم، وهذه خصلة ذميمة، وصاحبها يُحرم من العلم، وهذه أعظم مصيبة أن صاحبها يُحرم من العلم. إذا احتقر العلماء حُرْم من علمهم، هذه قاعدة، وهي أنك إذا تنقصت العلماء وانتقدتهم ولم تحترمهم فإنك تُحرم من علمهم.

صَوْنُ الْجَوَارِحِ^(١)

(١) من أعظم الآداب الشرعية صون الجوارح، ومعنى صون الجوارح معناه: حفظ الأعضاء لأن الجوارح هي الأعضاء سميت جوارح؛ لأنها تجترح أي تكتسب والاجتراح الاكتساب، فهي جوارح بمعنى كواسب تكتسب لصاحبها خيراً أو شراً، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، جرحتم: يعني كسبتم من الأعمال، ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ﴾ أي اكتسبوها ﴿أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الجاثية: ٢١]، فالجوارح هي الأعضاء سميت بذلك لأنها تجترح لصاحبها أي تكتسب لصاحبها، ومنه الجوارح من الطيور ومن السباع، ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤]، يعني الكواسب من الطير أو من السباع التي تمسك الصيد.

فصون الجوارح: أي حفظها، أمر مهم جداً، أن يحفظ الإنسان أعضائه من اكتساب الآثام والسيئات فإذا حفظ جوارحه

ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتد^(١)

فقد حفظ قلبه؛ لأن القلب هو ملك الجوارح؛ فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما ورد في الحديث^(١) فالقلب ملك الجوارح، وما تكتسبه الجوارح يؤثر في القلب، حتى ربما إن القلب يعمي أو يموت بسبب ما يأتي عليه من اكتساب الجوارح والأعضاء فلذلك قال: «صون الجوارح» أي حفظها، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه، ويحفظ بصره، ويحفظ سمعه، ويحفظ يده ورجله، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

(١) «ألا» حرف تنبيه، كما في قوله تعالى ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [يونس: ٦٢]، ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢].

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبسرأ لدينه، حديث رقم (٥٢).
ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث رقم (١٥٩٩).

«من رام السلامة» أي من قصد، السلامة: وهي العافية، فمن قصد العافية في الدنيا والآخرة «فليصن» أي يحفظ من الصيانة، أو من الصون وهو الحفظ «جوارحه» أي أعضائه وحواسه، فإن كنت تريد العافية في الدنيا والآخرة فأحفظ جوارحك، وإذا أهملت جوارحك فإنها تهلكك.

«عما نهى الله» يصونها عما نهى الله عنه، الله جل وعلا نهى عن المعاصي وعن الفواحش وعن كل ما يضر الإنسان من الأعمال والأقوال والمكاسب، قال تعالى: ﴿وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]، فكل ما يضر الإنسان في دينه ودنياه فقد نهى الله عنه، والنهي: معناه طلب الكف عن الشيء، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، فما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله ﷺ فإنه حرام، إلا إذا دل الدليل على أنه للكره، فإذا دل الدليل على أن النهي للكره، كراهة التنزيه يعني ترك الشيء من باب الأولى والاحتياط.

يكب الفتى في النار حصده لسانه فحافظ على ضبط اللسان وقيد^(١)

(١) لما بين الناظم رحمه الله أن سعادة الإنسان بحفظ جوارحه على سبيل العموم، بدأ بالتفصيل فبدأ بأخطر الجوارح وهو: اللسان؛ لأنه يصدر عنه كلام كثير، فقد يكون فيه هلاك الإنسان، وقد قال النبي ﷺ: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم»^(١) شبه الكلام المحرم بالزروع يزرعه الإنسان، ثم يحصده يوم القيامة، فأنت تحصد ما زرعت بلسانك في هذه الدنيا، وفي الحديث أن رجلاً قال: «والله لا يغفر الله لفلان»، قال الله سبحانه وتعالى: «من ذا الذي يتألى عليّ» أي من ذا الذي يحلف عليّ أن لا أغفر لفلان «إني قد غفرت له وأحببت عملك»^(٢)، كلمة واحدة أحبطت عمله؛ لأنه

(١) رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، حديث رقم (٣٩٧٣).

(٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، حديث رقم (٢٦٢١).

تجراً على الله عز وجل وأساء الأدب مع الله، وحلف على الله أن لا يغفر لفلان، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل، وقنوط من رحمة الله عز وجل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: «قال كلمة أفست دنياه وآخرته»^(١) وفي الحديث الآخر «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب»^(٢)، «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه»^(٣) والكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]، إذا صحبه عمل صالح، مثل قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤-٥٢]، هذه كلمة لا إله إلا

(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، حديث رقم (٤٩٠١).
 (٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان... حديث رقم (٦٤٧٨)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار حديث رقم (٢٩٨٨).

(٣) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب في قلة الكلام، حديث رقم (٢٣١٩).

الله، شبهها الله بالشجرة الطيبة وهي النخلة، ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ﴾
 أصلها: يعني جذعها ثابت في الأرض، ﴿وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ يعني
 في العلو ﴿تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ النخلة كل سنة تأتي بثمر، كذلك
 الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تثمر لصاحبها أجراً عظيماً، ﴿وَمَثَلُ
 كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: ٢٦]
 طيباً فنفعه عظيم، وإن كان كلاماً سيئاً فخطره عظيم، واللسان له
 آفات كثيرة أعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل بأن يتكلم
 الإنسان بالشرك كأن يدعو غير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستغيث
 بغير الله.

وكذلك من أخطر الكلام القول على الله بلا علم، أن
 يقول: إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل ﴿قَدْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
 بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، فالتحليل
 والتحريم حق لله، ولا يجوز لأحد أن يقول: هذا حلال وهذا

حرام إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله ﷺ، ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: ١١٦-١١٧].

ومن مخاطر الكلام أيضاً الغيبة، وهي الكلام في أعراض الناس، قال تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبَ بَغْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]، قال النبي ﷺ: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره»^(١).

ومن أخطار آفات اللسان النميمة، وهي الوشاية بين الناس بأن يسعى بين الناس بالوشاية بأن ينقل كلام بعضهم في بعض، من أجل أن يفسد المودة بينهم، هذا هو المنام، وهذا أشد خطراً من الساحر، وقالوا: المنام يُفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة؛ لأن المنام يُفسد بين الناس، يورث البغضاء بين الناس والحق، وربما يحملهم على التهاجر والتقاطع، وربما يحملهم على الاقتتال، ويحرض بعضهم على بعض حتى يحملوا السلاح فيما بينهم، النميمة خطرهما عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «لا

(١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة، حديث رقم (٢٥٨٩).

يدخل الجنة نمام»^(١)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ هَمَزٌ مَشَّامٌ يَنْمِيهِ ﴿[القلم: ١٠-١١] مَشَّاءٌ بَنَمِيمٍ: يعني بالنميمة، واخبر النبي ﷺ أن النمام يُعَذَّبُ في قبره بالنميمة^(٢).

ومن أخطار اللسان السب والشتم والكلام الباطل، كأن يقول في أحد: يا خبيث، يا كذا، يا كذا، يا كاذب، يا فاسق، وقد أخبر ﷺ أنه إذا قال هذه الكلمات في حق أحد، فإن كان الذي قيلت فيه يستحقها وإلا رجعت على قائلها^(٣).

كذلك اللعن، بأن يلعن الناس، أو يلعن الدواب، أو يلعن البقاع، أو يعود نفسه اللعن، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان، ولعن المسلم كقتله كما صح في الحديث، لأن اللعن معناه الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، قال ﷺ: «لعن المسلم

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان غلط تحريم النميمة، حديث رقم (١٠٥).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب النميمة من الكبائر، حديث رقم (٦٠٥٥)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول... حديث رقم (٢٩٢).

(٣) مثاله ما رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، حديث رقم (٦٠).

كقتله»^(١) لعن المسلم خطير جداً عليه وعيد شديد، جعله مثل القتل في الإثم.

ومن آفات اللسان: شهادة الزور والأيمان الكاذبة.

ومن آفات اللسان: الكذب، أن الإنسان يُحدث ويكذب وهذا من علامات النفاق، فإن المنافق إذا حدث كذب، بعض الناس لا يتحاشى عن الكذب، وهو الإخبار عن خلاف الواقع، بأن يقول: فلان جاء، أو فلان فعل كذا، وهو كذاب لم يحصل شيء من هذا، فأفات اللسان كثيرة، ولذلك بدأ بها الناظم؛ لأن اللسان هو أخطر الجوارح، وقد قال النبي ﷺ: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، أضمن له الجنة»^(٢) يضمن ما بين لحييه: وهو اللسان، وما بين رجليه: وهو فرجه يحفظه من الفاحشة، يضمن له الرسول ﷺ الجنة، والكلام خطير جداً، رُبَّ كلمة واحدة تسببت في قتل المتكلم.

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، حديث رقم (٦٠٤٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان... حديث رقم (٦٤٧٤).

قال الشاعر:

يموت الفتى من عشرة بلسانه وليس يموت المرء من عشرة الرجل
فعثرته بالقول تُذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرأ على مهل

ويقول الآخر:

أحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان
فربما أنه يتكلم بكلمة تسبب قتله فيجني على نفسه، فاللسان
خطير جداً، والنبي ﷺ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيراً أو ليصمت»^(١) فإن رأيت الكلام فيه خير تكلم، وإلا
فاصمت واحفظ لسانك، إما أن تقول خيراً فتغنم، أو تسكت عن
شر فتسلم، فامسك لسانك، والنبي ﷺ لما ذكر أسباب النجاة
وأسابغ دخول الجنة أشار إلى لسانه ﷺ وقال: «ألا أخبرك بملاك
ذلك كله؟» قال: بلى، يا رسول الله. قال: «أمسك عليك هذا»^(٢)
أي اللسان، فقد يعمل الإنسان أعمالاً صالحة، ثم يحصدها
بلسانه، فيكون كلامه يُحبط أعماله، الشرُّك يُحبط الأعمال، وظلم

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان... حديث رقم (٦٤٧٥).

(٢) مضي تخريجه.

فضول الكلام ارفض فلا تك مكثرًا كلاما بغير الذكر لله تسعد^(١)

الناس إذا تكلم فيهم يأخذون أعماله الصالحة لهم، فيكون الغرماء له يوم القيامة، يأخذون من حسناته، وربما يذهبون بكل حسناته، ولا يبق له شيء، فأفة اللسان خطيرة جداً، فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه.

«حافظ على ضبط اللسان» حافظ على ضبط لسانك، ولا تتكلم إلا بما فيه خير، وما فيه مصلحة، واضبطه وقيده عما ليس فيه مصلحة، يقولون: إن اللسان مثل الكلب العقور، إذا لم تربطه وتوثقه فإنه يعقر الناس، ويجترئ على الناس، ولذلك قال: «فقيد» يعني قيد لسانك، يعني اربطه مثل ما يُربط الكلب العقور.

(١) من آفات اللسان: فضول الكلام وهي الكلام الزائد، فلا يصير الإنسان ثرثاراً، دائماً يتكلم بدون فائدة، هذه فضول الكلام، هذا خسارة عليه، ويتعب لسانه ويتعب المستمعين بالكلام الذي ليس تحته طائل، ويتحدث في المجالس، وفي كل مناسبة بدون فائدة، فيحفظ الإنسان لسانه عن الفضول أي الكلام الزائد الذي

فإن فضولاً للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بمبعد^(١)

ليس له حاجة.

قال الشاعر:

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثرة في كل ناد تخطب
(١) الواجب على الإنسان أنه يمسك لسانه عن فضول
الكلام، ولا يتعب لسانه ويضيع وقته إلا بذكر الله، فالكلام
الكثير بذكر الله طيب، إذا كان بالتسبيح بالتهليل بالتكبير، وتعليم
العلم النافع، والدعوة إلى الله عز وجل، والموعظة، هذا يرفعه الله
به درجات، ويغرس له غرساً في الجنة، فالإكثار من ذكر الله لا
حد له، كل ما أمكنك أنك تكثر أكثر من ذكر الله عز وجل، الله
جل وعلا يقول: ﴿أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]،
﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥]، ومن علامة
الإيمان كثرة ذكر الله، ومن علامة النفاق قلة ذكر الله، قال الله في

المنافقين: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]، فقلة الذكر من علامات النفاق، وكثرة ذكر الله من علامات الإيمان، فإذا كنت تريد كثرة الكلام فليكن بذكر الله، بالتسبيح بالتهليل بالتكبير بالتحميد بتلاوة القرآن وهذا أفضل الذكر، بتعليم العلم النافع، والإصلاح بين الناس، بالموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجالات كثيرة لذكر الله عز وجل.

«قساوة لقلب الفتى» هذا أول مفاسد فضول الكلام أنه يقسي القلب، فإذا كثر كلام الإنسان بغير ذكر الله فإن هذا يُقسي قلبه؛ لأنه يغفله عن ذكر الله، وإذا غفل عن ذكر الله قسا قلبه، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، الذي لا يلين لذكر الله سبحانه وتعالى، ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: ١٦]، ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

فتردى بقائلها إلى النار كلمة وإرسال طرف المرء أنكى فقيد^(١)

فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴿البقرة: ٧٤﴾، فالقلب يقسو وهو لحمه
لينه، ولكنه يقسو ويقسو حتى يكون أشد قسوة من الحجر، هذا
بنص القرآن، ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ بعد ما رأى بنو
إسرائيل العبرة في إحياء القتيل، بعدما رأوا العبرة التي تليين
القلوب، ما استفادوا من هذا ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِىَ
كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾، أشد قسوة من الحجاره، ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا
يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤].

«عنه الخشوع بمبعد» فإذا أردت أن يلين قلبك فاترك فضول
الكلام، واشغل وقتك بذكر الله عز وجل فإن ذلك يُلين القلب.
(١) «فتردى بقائلها إلى النار كلمة»، كالرجل الذي قال:
والله لا يغفر الله لفلان، فأحببت عمله، «والرجل يتكلم
بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد مما بين

المشرق والمغرب»^(١) وفي الحديث الآخر: «يكتب الله سخطه عليه إلى يوم يلقاه»^(٢) كلمة واحدة، فكيف بالكلام الكثير من سخط الله عز وجل.

«وإرسال طرف المرء أنكى فقيده» لما فرغ من ذكر آفات اللسان انتقل إلى آفات النظر، والنظر خلقه الله نعمة للإنسان يبصر به ما ينفعه في دنياه وآخرته، فهو من أكبر نعم الله عز وجل، فإذا استعمله فيما يسخط الله صار ضرراً عليه، وذلك بأن ينظر به إلى ما حرم الله النظر إليه، قال الله جل وعلا: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]، فغض البصر سبب لحفظ الفرج، وإرسال البصر سبب لفساد الفرج، فإذا أردت أن تحفظ فرجك من الفاحشة، فغض بصرك، وإذا تركت لبصرك الحرية في النظر فيما حرم الله فإنه سيجرك إلى الفاحشة.

كما قال الشاعر:

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر

(١) سبق تخريجه .

(٢) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب في قلة الكلام، حديث رقم (٢٣١٩).

كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر
يسر ناظره ما ساء خاطره لا مرحباً بسرور عاد بالضرر
يعني وقوع الفواحش سببها النظر، ولو أن الإنسان غض
بصره لسلم من الوقوع في الفاحشة، ولذلك بدأ الله به قال: ﴿قَدْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠]، فغض البصر معناه أن الإنسان يكف بصره عما حرم
الله، الله لم يأمر بغمض العينين؛ لأنك بحاجة إلى أن تفتح عينك في
الطريق، والنظر فيما تحتاج إليه، لم يأمر بغميض العينين، ولا
بعصب العينين، وإنما أمر بغمض البصر فقط، وغضه: يعني
خفضه عن الفتنة فإذا كان أمامك فتنة فغض بصرك عنها، وانظر
فيما تحتاج إليه، ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ "من تبعية، ولم يقل
يغمضوا أبصارهم، بل قال: يغمضوا ولم يقل: يغمضوا؛ لأنك
باجة إلى النظر، ولست ملوماً إذا نظرت في الطريق أو نظرت
فيما ينفعك، أو نظرت في السلع التي تريد أن تشتريها أو نظرت
فيما تعتبر به مما أمامك من الآيات والعبر، وإنما الممنوع شيء واحد

وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتد^(١)

وهو النظر إلى الفتنة، فهذا هو الذي مُنعت منه ﴿يَعُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ﴾ كالنظر إلى المرأة الأجنبية، والنظر إلى الأمرد وهو أشد فتنة من المرأة، النظر إلى الشاشات الماجنة التي تُعرض فيها الفواحش، تُعرض فيها أعمال الفسق والعري، تُعرض فيها الجرائم أمام عينك وأنت تنظر إليها ليلاً ونهاراً، النظر في الصور الماجنة التي في الصحف والمجلات والجرائد، كل هذا من أسباب الفتنة، والواجب غض بصرك عنه، غض بصرك عن كل ما يرجع إليك بالضرر ويجرك إلى الفساد، فالنظر هو مبدأ الحوادث.

(١) «وطرف الفتى» الطرف هو البصر، «رائد فرجه» الرائد: هو الذي يرسله الأعراب لغرض أن ينظر في المرعى، فالقبائل ترسل رجلاً منها يرتاد لها المراعي الخصبة، ويقولون: الرائد لا يكذب أهله، فالبصر كذلك هو رائد للفرج يرسله الفرج لأجل أن ينظر له في الفتنة، فهو رائد الفرج مثل رائد المرعى.

«يا صاح» أصله يا صاحبي، خففه لأجل النظم، وهذا يسمونه بالترخيم، والترخيم: هو حذف آخر المنادى، تخفيفاً، مثل: يا مالك، يقول: يا مال، «ومتعبه» ومتعب للفرج أيضاً، البصر يتعب الفرج يعني يوقعه فيما يضره، وما يعذبه، كالزنا والعياذ بالله وهو من أكبر الفواحش ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]، والفاحشة: هي المعصية المتناهية في القبح، فالزنا معصية متناهية في القبح، ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ طريقاً؛ لأن الزنا يحدث آفات في المجتمع.

أولها ضياع الفروج والعياذ بالله، وذهاب الكرامة والعفة. وثانياً: ضياع الأنساب؛ لأن الله جل وعلا جعل الزواج حفظاً للنسب والأولاد، فالزنا يُسمى بالسفاح؛ لأنه يذهب بلا فائدة، ويأتي منه أولاد ليس لهم آباء، يضيعون في المجتمع، فهو ضياع للأنساب، وإهدار للكرامة الإنسانية، وكما ترون ما يكون على اللقطاء من الإهانة في المجتمع، ونظرة الناس إليهم، وهم يتضايقون، وهم ليس لهم ذنب، فالذي جنى عليهم هو المجرم الزاني، ضيعهم والعياذ بالله، وربما يجرحهم هذا إلى الانتحار،

لأنهم يتضايقون من نظرة المجتمع إليهم، هذا من مفسد الزنا، وأما ولد النسب تجدونه كريماً مشرفاً في المجتمع، ومحترماً في المجتمع، الذي هو من نكاح صحيح له حرمة، وله مكانته، وله قيمته في المجتمع، فهذا من فوائد النكاح الشرعي، والسفاح فيه ضياع الأنساب وكثرة اللقطاء الذين ليس لهم أباء ولا قبيلة ولا أحد.

ومن مفسد الزنا أنه يجلب الأمراض الخطيرة، وهذا شيء وقع الآن؛ مرض الإيدز وهو مرض فقد المناعة الآن تشكو منه الدول، والعياذ بالله، يصبح المصاب به لا هو حي ولا ميت، بل لو يموت كان أحسن له، يعزلونهم الآن عن المجتمع، ويصبحون في حسرة، بسبب أنهم أهدروا فروجهم والعياذ بالله في الزنا واللواط والفواحش فأصيبوا بهذا المرض، والمصيبة أنه لا يقتصر عليهم هذا المرض بل ينتقل إلى الأبرياء، بالعدوى، كما هو معروف عند الأطباء، فالعالم الآن يشكو من مرض الإيدز، وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِحَةً وَسَاءَ سِيلاً﴾ ولذلك جعل الله للحماية من الزنا أسباباً كثيرة وسد الطرق التي تفضي إلى الزنا:

أولاً: أمر بغض البصر؛ لأن البصر وسيلة من وسائل الزنا، فقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] فغض البصر سبب لحفظ الفرج، والله جل وعلا يقول: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، ما هي خائنة الأعين؟ هي التي تسارق النظر إلى ما حرم الله، إذا كان عند الناس والناس ينظرون إليه غص بصره، فإذا رأهم غفلوا سارق النظر إلى الحرام، هذه خائنة الأعين، الله يعلمها سبحانه.

ثانياً: الحجاب، الحجاب سبب للوقاية من الفاحشة ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١]،

فمن أعظم أسباب حفظ الفرج الحجاب، ولذلك أمر الله به المؤمنات، ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَلزَّوَاجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَنْهُنَّ مِنْ جَلْبَابٍ عَنَّا ذَلِكَ أدْفَىٰ أَنْ يُعْرَفَ فَلَا يُؤْذِنُ﴾ [الأحزاب: ٥٩]، فالحجاب هو من أعظم أسباب الوقاية من الزنا، وعدم الحجاب هو من أعظم الأسباب لوقوع الزنا.

ومن الأسباب الوقائية: تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة التي ليست من محارمه، قال النبي ﷺ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»^(١) فلا يخلو رجل بامرأة لا تحل له، لا في بيت، ولا في مكتب، ولا في سيارة، ولا في بر، ولا في أي مكان، لا بد أن يكون معهم من تزول به الخلوة، أما إذا لم يكن في المكان إلا رجل وامرأة لا تحل له فالشيطان معهما، وماذا يفعل الشيطان بين اثنين انفراداً بهما؟! سيوقعهما في الفاحشة.

(١) رواه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، حديث رقم (١١٧١).

ومن الأسباب الواقية: تحريم سفر المرأة بدون محرم؛ لأنه سبب لوقوع الجريمة؛ لأنه يتسلط عليها الفساق، وإذا كان معها محرم فإنه يطردهم ويصونها عنهم، المحرم له هيبة، وله مكانة، فإذا سافرت بدون محرم تسلط عليها الفساق وطمعوا فيها، ولهذا قال ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم»^(١) يصونها عن الفسقة، ولا سيما أنها أبعدت عن بلدها وعن أهلها وعن قرابتها، فيطمع فيها الفساق أكثر، وهي ضعيفة، ضعيفة الجسم وضعيفة العقل وضعيفة الدين أيضاً، حتى ولو كانت متدينة فإنها سهلة على الفساق يطمعونها ويوقعونها، إما بالقوة وإما بالرغبة، فالمرأة ضعيفة مهما كانت، تنفعل مع المغريات، ولا تدافع عن نفسها.

وكذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة أن المرأة تلين في القول مع الرجل، وتضحك معه، وتمازحه، فيطمع فيها ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب في كم يقصر الصلاة، حديث رقم (١٠٨٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم (١٣٣٨).

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴿[الأحزاب: ٣٢]﴾، فالمرأة إذا رخصت الكلام وزينت الكلام والنطق للرجل وضحكت معه ومازحته طمع فيها، ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ ﴿[الأحزاب: ٣٢]﴾، قولاً ليس فيه خضوع، وليس فيه لين، ولا فيه مغازلة، ولا فيه ضحك، قولاً بقدر الحاجة وليس فيه طمع.

وكذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة: التبرج، وهو ظهور المرأة بزيتها في الشوارع وفي الأسواق تزين، هذا هو التبرج، التبرج هو التزين، فلهذا نهيت المرأة عند الخروج أن تكون متزينة متعطرة؛ لأنه يُطمع فيها الفساق، يُطمعهم فيها إذا رأوها متزينة ومتعطرة ﴿وَلَا تَبْرَحْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ ﴿[الأحزاب: ٣٢]﴾، هذا من أسباب الوقوع في الفاحشة.

تجدون أن الإسلام سد الطرق كلها التي تفضي إلى الفاحشة، مما يدل على خطورة هذه الفاحشة، وهي الزنا، وأعظم أسبابها، وأول أسبابها النظر، ولهذا بدأ الله به فقال ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاجَهُمْ﴾ وقال ﷺ: «النظر سهم مسموم من سهام

فمن مد طرفاً أو زنا يزن أهله فعف يعفوا قاله خير مرشد^(١)

إبليس»^(١) السهم: معناه الذي يرمى ويخرق الجلد ويخرق اللحم، وصفه بأنه مسموم، ووصفه بأنه من سهام إبليس، قد تقول: أنا يقع نظري على امرأة، بدون قصد، نقول: النظرة الأولى ليس عليك فيها إثم، لأن الرسول ﷺ يقول: «إنما لك الأولى، وليست لك الثانية»^(٢) فإذا وقع بصرك على امرأة من غير قصد فلا تؤاخذ، أما إذا تابعت النظر، نظرت إليها مرة ثانية فهذه هي المحرمة، وهي المنوعة؛ لأنها بقصد.

(١) أنت إذا نظرت إلى محارم الناس نظروا إلى محارمك عقوبة لك، فإذا نظرت إلى محارم الناس فإن الناس ينظرون إلى محارمك؛

(١) رواه الحاكم في المستدرک، حدیث رقم (٧٨٧٥) (٣٤٩/٤)، والطبرانی في المعجم

الكبير، حدیث رقم (١٠٣٦٢) (١٠٣/١٠).

(٢) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، حدیث رقم

(٢١٤٩)، والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في نظرة المفاجأة، حدیث رقم

(٢٧٧٧).

لأنك انتهكت حرمتهم فيتهكون حرمتك، وأشد من ذلك والعياذ بالله إذا فعلت الفاحشة بنساء الناس فإنهم يفعلون الفاحشة بنسائك، عقوبة، «من زنا يزن أهله».

«فعف» من عف عف أهله، ومن زنا زنا أهله، النبي ﷺ كان جالساً في أصحابه، فجاءه شاب قوي وقال: «يا رسول الله أريد منك أن ترخص لي في الزنا» فغضب الصحابة وأرادوا أن يبطشوا بالرجل، فقال لهم النبي ﷺ: «دعوه» ثم دعاه وأجلسه إلى جنبه، فقال: «يا فلان أترضاه لأمك؟» قال: «لا، بأبي أنت وأمي» قال: «أترضاه لزوجتك؟» قال: «لا، بأبي أنت وأمي» قال: «أترضاه لأختك؟» قال: «لا، بأبي أنت وأمي»، قال: «فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم، وزوجاتهم، وبناتهم»^(١) فقام الرجل تائباً وأثر فيه كلام رسول الله ﷺ، وصار الزنا أبغض إليه من كل شيء، فإذا كان الرجل لا يرضى الزنا لأهله فكيف يرضاه هو لنساء الناس؟، وإذا وقع في نساء الناس، وقعوا في أهله عقوبة له.

(١) رواه الإمام أحمد في المسند، حديث رقم (٢١٧٠٨).

فمن عف تقوى عن محارم غيره يصن أهله حقاً وإن يزن يفسد^(١)
 فلو لم يكن فعل الزناء كبيرة ولم يخش من عقباه ذو اللب في غد
 لكان جديراً أن يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتلي^(٢)

(١) إن عف عف أهله، وإن زنا يزن أهله؛ لأنهم إذا رأوه يزني اقتدوا به، ويصير قدوة سيئة، أما إذا كان تقياً عفيفاً فإنهم يقتدون به، ويهابونه.

(٢) من عقوبات الزنا - كما ذكرنا - :

أولاً: أنه يفسد الأعراض.

وثانياً: أنه يُفسد أهل الزاني، عقوبة له.

وثالثاً: أنه يهدر النسل ويضيع النسل.

ورابعاً: أنه يجلب الأمراض في المجتمع، وهذا شيء نشاهده

الآن وهو معروف.

وخامساً: أن فيه عقوبة في الدنيا والآخرة، عقوبته في الدنيا

إقامة الحد، وسقوط العدالة، وعقوبته في الآخرة لأن الله جل

وعلا توعده الزناة بعذاب أليم، وجاء في الأحاديث أنهم يُعذبون

عذاباً شديداً في النار، وأن أهل النار يتأذون من رائحة فروج

فصخ وصن الأراب كل له زنا ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعدد^(١)
فقد قرن الله الزنا بدعا الفتى مع الله ربا في العذاب مغلد^(٢)

المومسات^(١).

فإذا تأمل الإنسان هذه العقوبات كان جديراً به أن يصون نفسه عنه ليصون بذلك حريمه.

(١) والزنا يكون للبصر، البصر يزني وزناه النظر كما في الحديث، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه،^(٢) فأعظم الزنا زنا الفرج، وإلا فالأعضاء تزني أيضاً، ولكن أعظم الزنا زنا الفرج. «الأراب» يعني الأعضاء، جمع أرب، «كل له زنا» كل من الأعضاء له زنا كما جاء في الحديث، «ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعدد» أي ولكن أعظم الزنا زنا الفرج.

(٢) وهذا في آخر سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ

(١) رواه الإمام أحمد في المسند، حديث رقم (١٩٠٧٥).

(٢) رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، حديث رقم (٦٢٤٣).

إِلَيْهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ﴿٦٨﴾ [الفرقان: ٦٨]، فقرن الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، وتوعد على هذه الذنوب بالعذاب الأليم ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ٦٨ يَضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴿٦٩﴾ [الفرقان: ٦٨-٦٩]، سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله أي الذنب أعظم؟» قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» قال: «ثم أي؟» قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: «ثم أي؟» قال: «أن تزاني بحليلة جارك»^(١) فأنزل الله هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨]، فقرن الله الزنا مع الشرك ومع قتل النفس، مما يدل على تناهي فحشه وعظيم خطره.

(١) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى «فلا تجعلوا لله أنداداً...»، حديث رقم (٤٤٧٧)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، حديث رقم (٨٦).

وأدب وعزر آتياً لبهيمة^(١) ومن راود الحسنة عن نفسها اعضد^(٢)

(١) كذلك من أنواع الفاحشة إتيان البهيمة، بأن يفعل الفاحشة بالبهيمة، وهذا حرام، ويجب تعزير من فعله، فيؤدب بما يردعه، وقد جاء فيه حديث ولكنه ضعيف أنه يُقتل وتُقتل البهيمة، ولكن الحديث ضعيف، ولكن الصحيح أنه يُعزر تعزيراً رادعاً، ولا يُقتل، ولا تُقتل البهيمة. هذا فيمن يأتي البهائم^(١).

(٢) يقول اعضد وأيد القول بأن من اعتدى على فتاة يراودها عن نفسها فدافعت بقتله أنه ليس عليها ضمان، يقول هذا هو القول الصحيح، لأنها قتله دفاعاً عن نفسها فليس عليها ضمان. ومن العلماء من يقول عليها ضمان؛ لأن هذا قتل نفس، ولكنه يقول أعضد هذا القول^(٢).

(١) رواه أبو داود في كتاب الحدود، باب فيمن أتى بهيمة حديث رقم (٤٤٦٤)، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث رقم (١٤٥٥).

(٢) فتح الباري ١٢/٢٠٣، تحفة الأحوذى ٦/٣١١، الكافي ٤/٢٤٤، كشاف القناع ٦/١٥٤، إعانة الطالبين ٤/١٧، روضة الطالبين ١٠/١٨٦، حاشية الدسوقي ٤/٣٥٧، مواهب الجليل ٦/٣٢٣.

إذا قتلته بانتفاء ضمانه ومن ير مع زوج فتى فيجرد
لقتلهما سيفاً فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولا يد^(١)
فإن كان هذا منه دعوى فأنكر الولي ليحلف والقصاص فأكد^(٢)

(١) حاصل البيتين أن من رأى مع امرأته رجلاً أجنبياً فليجرد سيفه، وليقتلهما جميعاً وليس عليه ضمان، وهذا كما في حديث سعد بن عبادَةَ رضي الله عنه، لما سأل النبي ﷺ عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً آخر، فسأل النبي ﷺ ثم قال سعد: «والله لو وجدته لأقتلنه بالسيف غير مصفح» فقال رسول الله ﷺ: «أتعجبون من غيرة سعد، الله أشد غيرة، وأنا أشد غيرة من سعد»^(١).

«فليس عليه من قصاص ولا يد» أي لا يدفع الدية لأنه مدافع عن حرمة.

(٢) يقول إذا لم يُطالب ولي القتل انتهى الأمر، ولا ضمان، وإذا طالب ولي القتل وادعى عليه وليس عنده إثبات، فيُطلب

(١) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب من رأى مع امرأة رجلاً فقتله، حديث رقم (٦٨٤٦).

ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط وقيل ومع خوف وللكره جود^(١)

من المدعي اليمين على ما قال، أنه لم يجده مع زوجته، فإذا حلف يُقام القصاص^(١).

(١) تقدم الكلام على وجوب غض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى من النظر إلى النساء الأجنبية لأن ذلك يجر إلى الفاحشة، وهذا بنص القرآن قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]، وقال: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣١]، وغض البصر صيانة للفرج من الوقوع في الفاحشة، وهذا يكون عن النساء بالإجماع، وكذلك عن المرد، وهم الصبيان؛ لأن فيهم فتنة؛ لأنه ربما تكون فتنتهم أشد من فتنة النساء؛ لأن هذا يجر إلى الفاحشة

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٦٩/٣٤، فتح الباري ٤٤٩/٩، شرح النووي على مسلم ١٠/١٢١، التمهيد لابن عبد البر ٢١/٢٥٣، شرح الزرقاني ١٧٦/٤، المبدع ١٥٦/٩، المغني ١٥٣/٩.

فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيد^(١)

باللواط والعياذ بالله، فيغض البصر عن النساء، وعن المرد: جمع أمرد وهو الصبي، ثم النظر إليه إن كان مع شهوة فهو حرام، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وإن كان بدون شهوة فإنه قيل: إنه حرام، وقيل مكروه، والناظم يختار أنه مكروه يقول: «وللكره جود» يعني إذا لم يكن هناك شهوة فالنظر إليه مكروه، أما إذا كان مع شهوة فهو محرم^(١).

(١) هذا تحذير وتأکید آخر «إياك والأحداث» صغار السن، هذه كلمة تحذير، «لا تقربنهم» ابتعد عن الأمكنة التي يوجدون فيها، فإن كان ولا بد أن تأتي إلى التجمع الذي هم فيه، فعليك بغض البصر، مثل معلم الصبيان ونحوه، هذا لابد أنه يجلس معهم، ولكن عليه بغض البصر.

(١) تفسير ابن كثير ٣/٢٨٣، الإنصاف للمرداوي ٨/٢٨، المغني ٧/٨٠، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/٢٤٥، الفواكه الدواني ٢/٢٧٦ روضة الطالبين ٧/٢٥، الإقناع للشربيني ٢/٤٠٧، الفروع ٥/١١٢.

وإرسال طرف منك لا تحقرنه ففي ضمنه سهم بنار يوقد^(١)

(١) إرسال النظر لا تحقرنه، لا تتهاون بالنظر إلى ما حرم الله، فإن النبي ﷺ أخبر بأنه سهم مسموم من سهام إبليس، سهم والسهم معروف أنه يقطع فكيف إذا كان مسموماً! فهذا أشد، فهذا مما يؤكد على المسلم أن يغض بصره؛ لأن هذا أحفظ لفرجه وأبعد له، ولأن النظر بشهوة، يورث الشهوة في القلب وينقل الصورة إلى المخيلة فلا يزال يتصور ما رأى حتى يفتنه الشيطان بمتابعته، فغض البصر فيه فوائد عظيمة، فيه طهارة للقلب، ولهذا قال: «ذلك أزكى لهم» غض البصر أزكى، ففيه طهارة للقلب، ومن غض بصره لله عز وجل، جعل الله في قلبه نوراً يستضيء به وهو نور الإيمان.

والصوفية قبحهم الله ينظرون إلى المرد، ويقولون: هذا من التفكير في خلق الله، ويحولونه إلى أنه عبادة، وهو محرم بنص القرآن، يُزين لهم الشيطان ذلك.

تحريم الغيبة والنميمة^(١)

(١) الغيبة والنميمة جريمتان من الجرائم الخلقية، والغيبة كما بينها النبي ﷺ: «ذكرك أخاك بما يكره»^(١) يعني في غيبته، فالغيبة مأخوذة من الغيبة، وهي عدم الحضور، فإذا تكلمت في شخص غائب بما يكرهه من صفاته، فهذه هي الغيبة، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: ١٢]، فشبّه اغتيال الشخص بأكل لحمه وهو ميت، ومن يطبق ذلك؟! فالغيبة أكل لحوم الناس. فالواجب على المسلم أن يترفع عنها، قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» أي نسبته إلى ما ليس فيه، وكذبت عليه، فالمغتتاب لا يخلو، إما أن يكون مغتاباً، وإما أن يكون كذاباً، وكلاهما جريمتان، فيجب حفظ اللسان عن الكلام في الناس، واغتيال الناس؛ لأن لهم حرمة، وأعراضهم محرمة،

(١) سبق تحريمه.

كحرمة دمائهم وأموالهم، قال ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»^(١) وكما يحرم الدم والمال يحرم العرض، بل ربما يكون العرض أخطر من المال؛ لأن المال إذا ذهب يمكن أن يعوض، ولكن العرض إذا ذهب لا يعوض، فعرض الإنسان أغلى عليه من ماله، يقول الشاعر:

أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال
احتال للمال إن أودى فأجمعه ولست للعرض إن أودى بمحتال
إذا ذهب العرض لا يمكن أنك تعوضه، فالعرض أغلى من المال، فالغيبة محرمة بنص القرآن، ﴿وَلَا يَغْتَبِ﴾ هذا نهى ﴿بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ الغيبة لعموم المسلمين محرمة، فكيف إذا كانت الغيبة للعلماء أو لولاة الأمور فهي أشد؛ لأنها غيبة، ولأنها تسبب شراً في المجتمع، بأن ينفصلوا عن قاداتهم، وعن علمائهم وتتفرق الكلمة، ويحصل شر في المجتمع.

(١) رواه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي رب مبلغ أَدْعَى من سامع، حديث رقم (٦٧)، ومسلم في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم (١٦٧٩).

ويحرم بُهت واغتيال نيمة وإفشاء سر ثم لعن فقيده^(١)

(١) البهت: هو الكذب، وهو أن يُنسب إلى الإنسان ما ليس فيه، قال سبحانه: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ يعني حديث الإفك ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦] والبهتان: هو الكذب، وهو محرم بنص القرآن الكريم.

والنيمة: هي الوشاية بنقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، بأن يذهب إلى شخص فيقول: إن فلاناً يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر ويقول: إن فلاناً يقول فيك كذا وكذا، فينقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد والتفريق بينهم، والنيمة محرمة بنص القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَا تَطْغَوْا كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾ هَمَزٌ مَشَاءٌ بَنِيمٍ ﴿[القلم: ١٠-١١]، وقال النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة نمام»، وفي رواية: «لا يدخل الجنة قتات»^(١)، والقتات هو النمام، ومروى ﷺ بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يُعذبان في

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يكره من النيمة، حديث رقم (٦٠٥٦).

كبير، بلى إنه كبير: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول»^(١) وفي رواية «من بوله»، وفي رواية «لا يستنزه من البول» وفي رواية «لا يستتر من البول» والشاهد أن النميمة سبب لعذاب القبر، كما أطلع الله نبيه ﷺ على ذلك، وأخبر الناس بذلك موعظة لهم.

«وإفشاء سر ثم لعن فقيد» هذه الجرائم، أولاً البهت: وهو الكذب، الثاني: الغيبة والاعتياب، الثالث: النميمة، الرابع: إفشاء السر، الخامس: اللعن، والسر: هو الشيء الذي لا يرضى صاحبه بالإطلاع عليه، من الأمور السرية التي لا يرضى أصحابها أن يُطلع عليها، فلا يجوز لأحد أن يفشيها، وينشرها في الناس هذا حرام؛ لأن السر أمانة ائتمنك صاحبه عليه، فإذا أطلعت على أموره فلا تفشيها، لا تقل: فلان عنده كذا، فلان يعمل كذا، هذه أسرار، وكذلك الأسرار المتعلقة بالدولة، هذا يضر بالسياسية، وقد ائتمنك ولي الأمر على هذا السر فلا تفشه للأعداء؛ لأن في ذلك ضرراً على المجتمع، إفشاء السر فيه ضرر على الأفراد، وفيه

(١) سبق تخريجه.

ضرر على المجتمع، والذي اطلع على سر من أسرار المسلمين فإنه يجب عليه حفظه وكتمانه وعدم إفشاءه.

والخامس: اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يجوز أن تلعن مسلماً، أو دابة، أو بقعة، أو بيتاً؛ لأن اللعن لفظ قبيح وهو دعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، فإذا قلت: لعنه الله معناه أنك تقول: أبعده الله من رحمته.

وفي الحديث: «لعن المؤمن كقتله»^(١) وأشد من ذلك لعن الوالدين، قال ﷺ: «لعن الله من لعن والديه»^(٢) قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه، قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» فهذا لعن غير مباشر، ومع هذا فالرسول ﷺ زجر عنه، فكيف إذا لعن والديه مباشرة، هذا أشد والعياذ بالله، فعلى المسلم أن يكف لسانه عن اللعن، وليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا البذيء، فلا يعود لسانه اللعن،

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن، حديث رقم (٦٠٤٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، حديث رقم

وفحش ومكر والبذا وخديعة وسخرية والهزء والكذب قيد^(١)

ولكن لعن الكافرين، ولعن الكاذبين، ولعن الظالمين، هذا لا بأس من غير تعيين، قال تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين»، «فنجعل لعنة الله على الكاذبين»، لعن الله شارب الخمر، هذا من غير تعيين، لعن الله من فعل كذا وكذا مما ورد في الأحاديث من لعن أصحاب الجرائم على سبيل العموم لا بأس به، أما لعن المعينين، فهذا فيه خلاف.

(١) «وفحش»: الفحش: هو القبح، فالمسلم لا يكون فاحشاً متفحشاً قبيحاً في أقواله وأفعاله وتصرفاته، بل يكون حسن السيرة حسن الأخلاق.

والبذيء: هو الذي يؤذي الناس بلسانه أو بأفعاله.

«ومكر»: المكر: هو خديعة الناس بأن تُظهر لهم خلاف ما تُبطن، تُظهر لهم بأنك تحبهم وأنك ناصح لهم، وأنك صادق معهم، وأنت بخلاف ذلك، من أجل أن توقع الضرر بهم، فالمكر:

هو إيصال الأذى إلى الغير بطريق خفي لا يشعر به، وهذا لا يجوز.

«وخديعة» بأن تخدع الناس في المعاملة في أقوالك وأفعالك؛ وتظهر لهم خلاف ما تُبطن، فهذه صورة المنافقين ﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿البقرة: ٩﴾، ﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴿بإظهار الإيمان، وإبطان الكفر، ولكن الله جل وعلا لا يُخدع، ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، من باب الجزاء والعقوبة، فهذا من الله عدل؛ لأنه أوقعه بمن يستحقه مثل المكر ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٣٠]، المكر من الله محمود؛ لأنه عقوبة وجزاء يوقعه الله بمن يستحقه، فهو منه عدل خلاف مكر المخلوق، وخديعة المخلوق لا تجوز؛ لأنهما بغير حق.

«وسخرية» الذي يسخر بالناس بمعنى يتنقص الناس ﴿بَتَائِبًا﴾ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴿الحجرات: ١١﴾، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ

الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ [التوبة: ٧٩] السخرية لا
تجوز بالمسلمين، بل المسلم له مكانة وحرمة عند الله، وعند
المؤمنين فلا يجوز السخرية به، والاستهزاء به، ﴿لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ
قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ ربما يكون هذا الذي تسخر منه هو
خير منك عند الله سبحانه وتعالى، فلا تسخر من الناس مهما
رأيت فيهم من الفقر ومن المظاهر غير الجيدة في الملابس أو في
المظهر لأن النبي ﷺ يقول: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرٍ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ
أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ»^(١) فهو ولي من أولياء الله، لو حلف على
الله لِأَبْرِهِ الله لمكانته عند الله، مع أنه مدفوع بالأبواب، وإن شفع
لا يُشفع، وإن غاب لا يُفقد، ولكنه عند الله عظيم، فلا تسخر من
المؤمن، المؤمن مهما كان فإنه كريم عند الله سبحانه وتعالى له
مكانة وله حرمة وله منزلة عند الله جل وعلا، فلا تتنقصه وتسخر
منه.

(١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء والخاملين، حديث رقم
(٢٦٢٢).

«والهزء» الهزء والسخرية بمعنى واحد، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامِرُونَ ﴿٣٥﴾ [المطففين: ٢٩-٣٠]، قال تعالى: ﴿ وَيَلْ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٌ ﴾ [الهمزة: ١]، الذي يهمز ويلمز الناس ويتنقصهم بغير حق، متوعد، ويل له، فهذه صفات ذميمة حذر منها الشرع يجب أن يترفع عنها المسلم.

«والكذب قيد» الكذب: وهو الإخبار بخلاف الواقع، وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، في الحديث أن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً^(١)، فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لعن الله أصحابه، قال تعالى: ﴿ فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ٦١]^(٢).

والكذب يتفاوت بعضه أشد من بعض، والكذب على الله أعظم أنواع الكذب، ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب قول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»، حديث رقم (٦٠٩٤).

(٢) فتح الباري ١٠/٤٧٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/٤٦، الفروع ٦/٤٨٧، المبدع ٢٢١/١٠.

يَا صَدِّقُ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾ [الزمر: ٣٢]،
والكذب على رسول الله ﷺ بأنه قال كذا أو فعل كذا، بنسبة
الأحاديث إليه، وهي لم تثبت عنه ﷺ، قال عليه الصلاة والسلام:
«من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»^(١)، وقال ﷺ «إن
كذباً علي ليس ككذب علي غيري من كذب علي متعمداً فليتبوأ
مقعده من النار»^(٢)، وفي الحديث: «من حدث بحديث يرى أنه
كذب فهو أحد الكاذبين»^(٣).

فلا يجوز نقل الأحاديث المكذوبة والموضوعة ونسبتها إلى
الرسول ﷺ؛ لأن كثيراً من أهل الضلال وأهل الأهواء يلفقون
الأحاديث ويحتجون بها ويصححونها إذا صارت توافق هواهم،
والأحاديث الصحيحة إذا كانت تُخالف أهواءهم فإنهم إما أن
يكذبوها وإما أن يحرفوها ويؤولوها عن معناها الصحيح، هذا شأن

(١) رواه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي، حديث رقم (١١٠).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت، حديث رقم
(١٢٩١).

(٣) رواه مسلم في المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات.

لغير خداع الكافرين مجربهم وللعرس أو إصلاح أهل التكد^(١)

أهل الضلال، يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمكذوبة
ويبرزونها للناس ويحتجون بها إذا كانت توافق أهواءهم،
والأحاديث الصحيحة التي تخالف أهواءهم، إما أن يكذبوها، وإما
أن يحرفوها عن مواضعها، هذا شأن أهل الضلال، وكذلك من
صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، فإذا حدثت الناس فلا تحدثهم
إلا وأنت صادق، ولا تكثر من الحديث فيما ليس فيه فائدة خشية
أن تقع في كذب، «كفى بالمرء إثماً أن يُحدث بكل ما سمع»^(١).

(١) الكذب يجوز في ثلاثة مواضع، لما يترتب عليه من
المصلحة الراجحة:

الموضع الأول: الكذب في الحرب على الأعداء، لقوله ﷺ:
«الحرب خُدعة»^(٢)، فالكذب على الأعداء في الحرب من أجل

(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، حديث رقم (٤٩٩٢)،
وبنحوه ذكره مسلم في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، حديث رقم
(٥).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، حديث رقم (٣٠٢٩)،
ومسلم في الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب، حديث رقم (١٧٣٩).

هزيمتهم وخديعتهم محمود؛ لأنه يترتب عليه مصلحة راجحة.
الموضع الثاني: كذب الرجل على زوجته من أجل إصلاح
ما بينهما بإزالة سوء التفاهم، يقول: سأتي لك بكذا، أو أنا
أحبك، أو أنا كذا وكذا، وما أشبه ذلك من أجل أن يُصلح بينه
وبينها، هذا للمصلحة، مصلحته راجحة.

والموضع الثالث: الكذب لإصلاح ذات البين، إذا رأيت
اثنين بينهما سوء تفاهم ونزاع فتأتي وتقول: فلان يحبك، فلان
يثني عليك، فلان يقول: أود أن أتصالح معك، ثم تذهب إلى
الثاني وتقول له مثل ذلك حتى يتقارب ما بينهما فهذا كذب
للإصلاح يجوز؛ لأن مصلحته راجحة على مضرته.

فهذه الثلاثة مواضع: في الحرب، وبين الزوجين، ولإصلاح
ذات البين ذكرها بقوله:

«لغير خداع الكافرين بحربهم» هذا الموضع الأول.
«وللعرس» يعني الزوجة، العرس بكسر العين يعني الزوجة،
هذا الموضع الثاني.

«أو إصلاح أهل التنكد» أو إصلاح ذات البين، أهل التنكد:

وأوجب عن المحذور كف جوارح وندب عن المكروه غير مشدد^(١)
وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاها كبرى على نص أحمد^(٢)

النكد هو فساد ذات البين، هذا الموضع الثالث.

(١) الجوارح هي الأعضاء، وحفظ الجوارح عن الحرام واجب، وحفظ الجوارح عن الأشياء المكروهة كراهة تنزيه مستحب، فما كان محرماً فحفظ الجوارح عنه واجب، وما كان مكروهاً كراهة تنزيه فحفظ الجوارح عنه مستحب.

(٢) الغيبة والنميمة عرفنا أنهما حرام وهذا بالإجماع، ولكن هل هما من كبائر الذنوب أو من الصغائر؟ على قولين:

قيل: إنهما من الكبائر؛ لأن الله توعده عليهما، كما في الحديث: «لا يدخل الجنة نمام» هذا وعيد، ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ﴾ [الحجرات: ١٢]، هذا تنفير، فيدل على أن هذه من كبائر الذنوب.

وبعضهم يرى أنهما صغيرتان من صغائر الذنوب. وعرفنا

فيما سبق الفرق بين الكبائر والصغائر.
أما عند الإمام أحمد فكلتاها كبرى، فالإمام أحمد يختار أن
الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر^(١)

(١) هذا باب عظيم وهو باب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال سبحانه: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقال سبحانه وتعالى في وصف مؤمني أهل الكتاب ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٤، ١١٣]، فوصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأثنى عليهم بذلك وقال تعالى: ﴿الْحَمِيدُوتُ الْحَمِيدُوتُ السَّيِّحُوتُ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿الْأَمْرُوتُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُوتُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُوتُ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١٢]، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وبعض العلماء يعده من أركان الإسلام، والله جل وعلا لعن بني إسرائيل بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي

إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩]، والمعروف: كل ما أمر الله به فهو معروف، وسمي معروفاً؛ لأنه تعرفه الفطر السليمة، والعقول المستقيمة، والمنكر: كل ما نهى الله عنه فهو منكر، وسمي منكراً؛ لأنه تنكره الفطر والعقول السليمة، وقد شبه النبي ﷺ الواقعين في المعاصي والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بقوم استهموا: أي اقترعوا على سفينة، والسفينة من دورين، اقترعوا على ركوب هذه السفينة أيهم يكون في أعلاها وأيهم يكون في أسفلها، فبعضهم وقع سهمه على الطبقة العليا، وبعضهم وقع على الطبقة السفلى والذين وقعوا في الطبقة العليا هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين وقعوا في الطبقة السفلى هم الذين يقعون في المعاصي، شبههم بركاب السفينة، وكان الذين في الدور الأسفل إذا احتاجوا إلى الماء، يصعدون إلى الدور الأعلى ويأخذون الماء لحاجتهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقاً نأخذ الماء منه ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركهم أهل الدور

الأعلى يخرقون السفينة لهلك الجميع، لأنه إذا دخل الماء في السفينة غرقت بالجميع، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً^(١)، هذا مثل الواقع في حدود الله والقائم عليها، فإن أهل الحسبة وأهل الخير إذا أخذوا على أيدي السفهاء نجوا من عذاب الله جميعاً، كما ينجو أهل السفينة، وإذا تركوهم يخرقون سفينة المجتمع هلكوا جميعاً، فإذا ترك السفهاء يعبثون ويفسدون هلك المجتمع كله الصالح والطالح، والعقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح، الطالح؛ لأنه عاص، والصالح لأنه لم ينكر، فتعمهم العقوبة ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]، فإذا نزلت العقوبة عمت الصالحين، وعمت الفاسدين، وكما في قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل أنه لم ينج من العذاب إلا الذين أنكروا، وأما الذين لم ينكروا فهلكوا مع الذين اصطادوا في السبت، حيث سكت الله عنهم ولم يذكرهم لا مع الناجين ولا مع الهالكين، والظاهر أنهم مع الهالكين؛ لأنهم

(١) إشارة للحديث الذي رواه البخاري في كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، حديث رقم (٢٤٩٣).

إذا لم يكونوا مع الناجين فإنهم يكونون مع الهالكين. فلا شك أنه لا تنجو الأمة ولا المجتمع إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لا بد أن يوجد في المجتمع سفهاء، ولا بد أن يوجد فيه فسقة ومخالفون فلا بد من الأخذ على أيديهم، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا قال ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»^(١) فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: من ينكر باليد وهم أصحاب السلطة فإنهم ينكرون باليد ويزيلون المنكر باليد.

والقسم الثاني: من ينكر بلسانه، وهو الذي ليس له سلطة، ولكن عنده علم ومعرفة فهذا ينكر بلسانه، ينهى وينصح، ويعظ الناس، ويبلغ المسئولين، ولا يسكت بل ينكر بلسانه، بالنصيحة بالموعظة، بتبليغ المسئولين عن المنكرات حتى يأخذوا على أيدي أصحابها، هذا الإنكار باللسان.

فإذا لم يستطع الإنكار بلسانه، فإنه ينكر المنكر بقلبه، ويعتزل

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... حديث رقم (٤٩).

وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى
على عالم بالحظر والفعل لم يقم
عن المنكر اجعل فرض عين تسلد
سواه به مع أمن عدوان معتد^(١)

أهله، ويعتزل المنكر، أما الذي لا يبالى بالمنكر، فهذا يهلك، لأنه ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل كما قال النبي ﷺ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل^(١)، فالذي لا ينكر المنكر لا بلسانه ولا بيده ولا بقلبه، هذا ليس فيه إيمان، وهذه صفة المنافقين يأمرن بالمنكر وينهون عن المعروف.

(١) فرض العين هو الذي يجب على كل واحد، وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين بشروط:

الأول: أن يكون عنده علم، يعرف الحلال والحرام والمنكر والمعروف، أما الجاهل فهذا لا يصلح؛ لأنه قد يُنكر ما هو معروف، وقد يقر ما هو منكر لجهله، فلا بد أن يكون عنده علم

(١) رواية أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... حديث رقم (٥٠).

ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحلد^(١)

بما يأمر به، وبما ينهى عنه؛ ولو على سبيل الإجمال.

الثاني: أن لا يقوم به غيره، أما إذا قام به غيره فالحمد لله صار فرض كفاية، يكون فرض عين إذا لم يقم به أحد، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين.

الشرط الثالث: أن يأمن أن يناله ضرر غير متحمل، فإن كان سيناله ضرر غير متحمل كأن يُقتل أو يوقع به شيء يضر به فهذا معذور، أما مسألة أنه سيناله مجرد أذى فهذا يصبر عليه، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣]، قال تعالى عن لقمان: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ﴾ [لقمان: ١٧]، فالأذى يتحملة، ولكن الضرر الذي يقع عليه في بدنه أو في ماله أو في أهله، هذا هو الذي يكون عذراً، أما مجرد أنه يتكلم فيه أو أنه يُهان أو غير ذلك فهذا يصبر عليه.

(١) لا يُشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون

الآمر الناهي سليماً مائة بالمائة، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان يقع منه بعض المخالفات، فلا يجمع بين جرمتين، بين فعل المعصية، وترك إنكار المنكر، بل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان عنده شيء من المعاصي، لا يُشترط فيه أن يكون معصوماً، وأنه ما يقع في مخالفة، ولو شرط هذا الشرط ما توفر إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

«ولو كان ذا فسق» ولو كان الأمر ذا فسق: يعني معصية. «وجهل» يعني ولو كان عنده بعض الجهل في بعض الأمور، لا يشترط أنه يكون عالماً مائة بالمائة، بل إذا كان يعرف شيئاً ويجهل شيئاً فإنه يأمر بحدود علمه، ويسكت عما لا يعلم. «وفي سوى» ما ذكر في البيت الأول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وفرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي فيسقط الإثم عن الباقيين، وإذا تركه الكل أثموا جميعاً، هذا فرض الكفاية؛ لأن المقصود في فرض الكفاية وجوده دون النظر إلى فاعله، فإذا وجد حصل المقصود، أما فرض العين فإنه يكون ملاحظاً فيه وجود الشيء، ومن يعمله جميعاً. أما فرض الكفاية فلا

وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قد^(١)
وأضعفه بالقلب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد^(٢)

يُنظر إلى من يعمله، المهم وجوده في المجتمع.

(١) وواجب العلماء أشد من واجب غيرهم، واجب العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من واجب من هو دونهم، فمن هو دونهم يأمر وينهى بحسب علمه، وأما العلماء فإنهم يجب عليهم أشد مما يجب على من دونهم، قال تعالى: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْآثَمَ وَآكِلِهِمُ السَّخْتَ لَإِتَّسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [المائدة: ٦٣]، فخص هؤلاء؛ لأنهم هم المسئولون عن المجتمع.

(٢) هذا إشارة إلى الحديث، وهو قوله ﷺ: «من رأى منكماً منكراً فليغير بيده»^(١) هذا أقوى درجات الإنكار، وأضعف منه الإنكار باللسان، وأضعف من الإنكار باللسان الإنكار بالقلب، ولذلك قال ﷺ: «وذلك أضعف الإيمان».

(١) سبق تخريجه.

وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالرد^(١)

(١) هذه مسألة غفل عنها، وهي مسألة وجوب تربية الأولاد الصغار، وعدم إهمالهم فلا يُقال: هؤلاء صغار ما عندهم خبر، ما عندهم علم، بل يربون من الصغر على الخير ويجنبون الشر، حتى ينشأوا على كراهية المعاصي ومحبة الخير، أما إذا تركوا وكبروا، وهم لا يعرفون المنكر ولا المعروف فحري أن يستمروا على الشر، فمسألة الشباب ومسألة الأطفال مسألة مهمة جداً، فيجب تربيتهم على الخير، وتعليمهم، ولهذا قال ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع»^(١) ومعروف أن ابن سبع في أول التمييز، «واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار» فإذا حلف يضربه وليه؛ لأجل أن يتعود على تعظيم اليمين، وتعظيم الحلف، ولا يتساهل فيه ولا يكذب.

(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم (٤٩٥).

فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكد
وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد^(١)

«وأنكر على الصبيان كل محرم» ولا تقل: هؤلاء صبيان، بل
جنبهم المحرم، وإذا كان لك عليهم ولاية تعزّزهم.

«بتأديبهم والعلم في الشرع بالرد» وعلمهم تجنب الأشياء
الرديّة، وتأمّرهـم بالأشياء الطيبة، ليعتادوها ويألفوها، وتجنبهم
الأشياء الرديئة وتنهـاهم عنها، والكذب والغيبة والنميمة والجرائم
والكلام البذي والسب والشتـم كل هذا تجنبهم إياه، وتعلمهم أنها
لا تجوز.

(١) يجوز الضرب في أربعة أمور: تربية الأولاد: فلولي
الطفل أنه يضربه، إذا رأى منه مخالفة فإنه يضربه من أجل أن
يعرف العقوبة، ويذوق الألم على المعصية حتى يكرهها.

والزوج عند نشوز زوجته يضربها، قال تعالى: ﴿وَالَّذِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعَظَمُوهُنَّ أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ﴾ [النساء: ٣٤].

وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتد^(١)

فإذا احتاج إلى الضرب يضربها. وكذلك المدرس يضرب الطلاب الذين عنده إذا أساءوا وأخطئوا. ويكون الضرب في جميع هذه الأحوال غير مبرح، لا يكسر عظماً، ولا يشق جلداً، وإنما يكون غير مبرح، ولا يزيد على عشرة أسواط.

والذين على منهج الغرب ومنهج الكفار، يقولون: الضرب وحشية. مع أن الضرب للأطفال في الإسلام جائز بل مشروع؛ لأجل تأديبهم، فولي الطفل وهو أبوه أو قريبه، له أن يضربه على المخالفة، والمدرس له أن يضرب الطلاب على المخالفة.

والراعي له أن يضرب الرعية على المخالفة تعزيراً. هذه أربعة مواضع يجوز فيها الضرب للمخالفين.

(١) عرفنا أن هؤلاء الأربعة لهم الضرب؛ لكن إذا ترتب على الضرب تلف، كموت، أو جناية، فهل يضمن؟ نقول: إذا كان الضرب في حدود المأذون به شرعاً فلا ضمان؛ لأن ما ترتب

ومن سلم ابناً كي يعلم عائماً فيغرق لم يضمن كتسليم أرشد^(١)

على المأذون فهو غير مضمون، أما إذا كان حصل اعتداء في الضرب؛ بأن خرج عن الحد المشروع فإن الضارب يضمن؛ لأن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.

(١) إذا سلم ابنه الصغير الذي لم يبلغ لمن يعلمه السباحة - لأن تعلم السباحة والرمي وركوب الخيل وركوب الإبل كل هذه أمور مستحبة؛ لأن الإنسان يحتاج إلى السباحة في إنقاذ حياته وحياة غيره لو وقع في ماء، فإذا لم يكن متعلماً السباحة فإنه يغرق، ويحتاج إلى معرفة الرمي وركوب دواب الجهاد إذا احتيج إليه، فهذه أمور مطلوبة من المربين أن يربوا أولادهم عليها، فإذا سلم ابنه الصغير لمن يعلمه السباحة - فغرق بيد المعلم، فلا ضمان؛ لأن هذا فعل مأذون به لمصلحة الطفل، وما ترتب على المأذون به شرعاً فإنه لا يضمن.

كما لو أن مكلفاً سلم نفسه إلى السابح ليعلمه فتلف ذلك

له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق وقيل الابن يؤدي بمبعد^(١)
وإن أمر الإنسان غير مكلف لينزل بئراً أو يقول له اصعد^(٢)

الكبير، فلا ضمان على من يعلمه السباحة؛ لأنه أقدم على ذلك باختياره، وهو مكلف، يعرف ما يضره وما ينفعه، وهو معنى «كتسليم أرشد» يعني من بلغ سن الرشد.

(١) قيل في مسلّم الطفل إذا غرق فإنه يُضمن بالدية؛ لأن هذا يعتبر من قتل الخطأ، هذا قول آخر. ولكن عدم الضمان هو المشهور^(١).

(٢) إذا أمر صغيراً بأن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فسقط ومات فإن الذي أمره يضمن؛ لأنه عرضه للخطر، والصغير لا يدري عن الخطر فيكون الأمر متسبباً في قتله، ويكون هذا القتل من قبيل الخطأ فيضمن بالكفارة والدية.

(١) الإنصاف للمرداوي ٥٥/١٠، الروض المربع ٢٨٢/٣، الفروع ١٣/٦، المبدع ٣٤٣/٨، المحرر في الفقه ١٣٨/٢، المغني ٣٣٦/٨، كشاف القناع ١٧/٦، المذهب ١٩٢/٢، الوسيط ٣٥٧/٦، روضة الطالبين ٣١٦/٩.

إلى نخلة فاحكم بتضمنين أمر وإن كان ذا عقل كبيراً فلا يدي^(١)
وإن كان ذو سلطان أمره به فوجهين في تضمينه هكذا طد^(٢)

(١) أما إذا كان المأمور عاقلاً بالغاً، وأمره أن ينزل بالبئر فنزل فسقط ومات، أو يصعد شجرة أو جداراً فصعد فسقط ومات، فإنه لا ضمان على الأمر؛ لأن المأمور مكلف بالغ عاقل يعرف وأقدم على هذا الشيء باختياره فإنه «لا يدي» يعني لا يدفع دية في هذا؛ لأنه لم يتسبب في قتله. بل الذي تسبب هو نفس المكلف.

(٢) أما إذا كان الأمر للمكلف السلطان، كأن يقول له: اصعد أو أنزل، فصعد ومات، فهذا فيه قولان في المذهب: أحدهما أنه لا ضمان أيضاً على السلطان مثل غيره؛ لأن هذا أقدم باختياره، وكان له أن يمتنع من أمر السلطان، لقوله ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(١) وتعريض النفس للخطر

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث علي - رضي الله عنه - رقم (١٠٩٨)، وهو بمعناه في البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقم (٢٩٥٥).

ويضمن بالتأديب إسقاط حامل ومن من دوا أمراضها أسقطت قد^(١)

معصية، فإذا تلف فإن السلطان لا يضمنه، هذا القول الأول.

القول الثاني: أن السلطان يضمن؛ لأن المأمور خضع لأمر السلطان والسلطان له طاعة وله هيبة وهو خضع لأمره، فكان السلطان إذاً متسبباً في وفاته فيضمنه السلطان بالدية والكفارة^(٢).

وقوله: «فوجهين» يعني في المذهب، والوجه: هو ما كان من قول الأصحاب، أما النص: فهو ما كان من قول الإمام، إذا قيل: وجه، فهذا من قول الأصحاب مخرجاً على قواعد المذهب.

(١) إذا أدب امرأة حاملاً، وسبق لنا أن للزوج أن يؤدب زوجته، والسلطان له أن يؤدب رعيته، فإذا أدب الحامل زوجها أو السلطان فأسقطت جنيئاً، فإن المؤدب يضمن؛ لأن هذا تعد إلى غير المؤدب، تعدى إلى نفس أخرى، فيضمنها المؤدب، أما لو ماتت

(١) الروض المربع ٣/٢٨٢، الفروع ٦/١٣، المبدع ٨/٣٤٣، المحرر في الفقه ٢/١٣٨،
كشاف القناع ٦/١٧، المذهب ٢/١٩٢.

وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركد^(١)

هي من جراء التأديب المأذون به شرعاً فليس على المؤدب شيئاً.
وكذلك المرأة لو تناولت دواءً، فترتب على ذلك سقوط حملها فإنها تضمن؛ لأنها متسببة في إسقاطه، فتضمنه.

(١) هذا من أحكام أهل الذمة، وأهل الذمة هم الذين تؤخذ منهم الجزية، ويكف عن قتالهم وهم اليهود والنصارى والمجوس، كما في القرآن الكريم ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، هذا بنص القرآن أن اليهودي أو النصراني إذا بذل الجزية أنه يكف عنه، ويكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين من الحقوق، ولا يعتدى عليه، ويقر على دينه ولا يُجبر على الدخول في الإسلام لقوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، لا يُكره على الدخول في الإسلام، وإنما يدخله الإنسان باختياره. ولا أحد

وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد^(١)

يُجبر على أن يُسلم، وإنما هذا موكل إلى اختيار الشخص واقتناعه، فإذا أبوا أن يسلموا وبذلوا الجزية، فإنهم يكف عنهم ويُؤمّنون ويزاولون أعمالهم من صلواتهم ومن عباداتهم، وما كانوا يعملونه وهو محرم في شريعتنا كشرب الخمر وأكل الخنزير ونحوه، ولكن لا يظهرونه، بل يقرون على ذلك فيما بينهم؛ لأنهم يعتقدون حل ذلك، ولكن لا يجهرون به ويظهرونه في بلاد المسلمين، بل يكون بينهم سراً، فإذا خالفوا هذا وأظهروه فإنه ينكر عليهم وينتقض عهدهم، أما إذا أخفوه فإنه لا ينكر عليهم؛ لأنهم عاهدوا على ذلك.

نحن لا ندخل عليهم في مساكنهم، ولا في كنائسهم، لا ندخل عليهم، ولكن لو سمعنا صوت منكر أنكرنا عليهم، فمنعهم من إظهار الناقوس، وإظهار البوق في عباداتهم.

(١) هذا رجوع إلى القاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر؛ لأنه لا زال الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: يُبدأ بالأسهل فالأسهل، ثم يترقى إلى ما فوقه إلى أن يصل إلى الإزالة باليد، كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّثْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقال النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده»^(١) هذا بدأ بالأشد فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» هذه أسهل، «فإن لم يستطع فبقلبه» هذا أسهل. فالأمر يتبع الأسهل عليه، ويتبع كذلك الأسهل على المأمور، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يأخذ بالأسهل عليه وعلى المأمور.

«ثم زد» على الأسهل «قدر حاجة» ولا تزد وتشتد اشتداداً ينفر العصاة ويزيدهم شراً بل عليك بعلاجهم؛ لأنك أنت تعالج، مثل الطبيب الذي يُعالج المريض، تُعالج هذا الأمر فلا تزدده شدة بإنكارك، فإذا تجاوز الإنكار حده، صار منكراً، فقد يكون إنكار المنكر منكراً، إذا تجاوز حده الذي رسمه الله سبحانه وتعالى.

(١) سبق تخرجه.

إذا لم تحف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد^(١)

«فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدد» فإذا لم تنفع فيه الموعظة والنصيحة فإنك تلجأ إلى السلطان، ترفع في شأنه إلى السلطان ليمنعه بالقوة، سواء كان السلطان الأعظم أو نائب السلطان، وهذا مثل سائر المسلمين ينكرون أول شيء باللسان والموعظة ثم إذا لم يُجد فإنه يرفعونه إلى الحسبة وإلى الهيئة الموكول إليها منع المنكر بالقوة، فلو أن الناس مشوا على هذا الرسم لحصل الخير الكثير، وزالت المنكرات أو خفت، إما أن تزول، وإما أن تحف، ولكن نحن بين أمرين، إما أن نسكت ولا نعمل شيئاً، وهذا خطر عظيم، وإما أن ننكر بشدة وقسوة، ويحصل بذلك المنكر الأشد، والضرر الأكثر، أما الوسط فهو ما أمر به الشارع في إنكار المنكر، التدرج شيئاً فشيئاً.

(١) أرفع إلى السلطان بشرطين:

الشرط الأول: أن تأمن من حيف السلطان، بالأ يزيد في العقوبة على الأمر المشروع؛ لأن بعض الأمراء وبعض السلاطين

يزيد في العقوبة عن الحد المشروع، ويكون ظالماً، فإذا كان ظالماً فلا ترفع إليه، ولكن عالج الأمر أنت بما تستطيع، هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن يكون هذا المنكر مؤكداً، ليس فيه خلاف، وإنما هو منكر بالإجماع، ومحرم بالإجماع فترفعه إلى السلطان.

حكم آلات اللهو والغناء والشعر^(١)

ولا غرم في كسر الصليب ولا إنا لجين وعين للذكور وخرد^(٢)

(١) لا زلنا في إنكار المنكر، وقد انتقل إلى آلات اللهو والغناء والشعر وكذلك آلات التنجيم والسحر والطلاسم، وكتب الإلحاد والزندقة، وكذلك آلات القمار، الأشياء التي يعمل بها القمار: كالبيض والجوز.

(٢) لا ضمان في كسر الأشياء المحرمة، مثل الصليب للنصارى، فإذا أظهر النصارى الصليب، أو أن مسلماً أتى بالصليب ونصبه على متجره أو على سيارته، فإنه يُكسر؛ لأن الصليب شعار النصارى، وأصل الصليب يزعمون أنه صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب على الخشبة لما قتله اليهود بزعمهم، مع أن المسيح عليه السلام قد حماه الله من اليهود، ورفع له، كما قال تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ﴾ [النساء: ١٥٧] يعني قول اليهود ﴿ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٥٧]،

رسول الله: هذا ليس من كلام اليهود؛ لأنهم لا يعترفون برسالته، ولكن هذا من وصف المسيح عليه السلام، وصفه من عند الله عز وجل أنه رسوله، فكيف يزعمون أنهم قتلوا رسول الله عز وجل، هذا من اعتدائهم على الله، قال جل وعلا: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]، أوقع الله شبه المسيح على رجل فأخذوه يظنونهم المسيح فقتلوه وصلبوه، فالمصلوب غير المسيح، وإنما هو شبيهه، لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤] فمكر الله لرسوله عيسى عليه السلام بأن ألقى شبهه على هذا الرجل فأخذوه وقتلوه وصلبوه، وقيل: إن هذا الرجل هو الذي دلهم على عيسى فعاقبه الله، وقيل: بل هو من الحواريين من أتباع المسيح، ولكنه رضي أن يُلقى الشبه عليه ويُقتل من أجل أن ينجو المسيح عليه السلام، فهو فادى بنفسه، على كل حال سواء كان من الحواريين، أو من أعداء المسيح فقطعاً أن المسيح لم يُقتل، ولم يُصلب، وإنما الذي قُتل وصلب هو الذي ألقى عليه شبه المسيح، ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ

الظَّنَّ ﴿١٥٧﴾، قال جل وعلا: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ ﴿١٥٧﴾ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴿١٥٨﴾
 [النساء: ١٥٧]، رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، فهذا هو الأصل
 في الصليب، وهذا من غباوة النصارى، لأنه كان المفروض أنهم
 يكسرون كل صليب في الدنيا، كما قال ابن القيم؛ لأن هذا عار
 عليهم أن نبيهم يُقتل ويُصلب بزعمهم، ثم يعبدون هذا الصليب
 ويعلقونه على صدورهم، هذا اعتراف منهم لليهود أنهم أدركوا
 مطلوبهم، وكان الواجب عليهم أن ينكروا هذا الصليب وأن
 يكسروه، والذي دسه عليهم يهودي تنصر وأظهر محبة المسيح،
 وقال لهم: هذا الصليب يذكركم بقتل المسيح، ويذكركم بنبيكم
 فأنصبوه، وتعلقوا به. وهذا من مكر اليهود، فاليهود هم الذين
 أفسدوا دين النصارى وأدخلوا فيه الوثنيات، ومنها هذا الصليب،
 فكان الواجب أن ينكروه وأن يكسروه؛ لأنه عار عليهم أن يكون
 نبيهم قُتل وصلب ويظهرون صورته، ويعلقونها في رقابهم،
 وينصبونها على كنائسهم، فالأصل أن هذا هو أصل الصليب،
 أنهم يزعمون أنه صورة المسيح مصلوباً بعد أن قُتل، ثم يقولون:
 بعد الصلب دُفن، ثم قام من القبر، وصعد إلى السماء. والقصد

من هذا عندهم: أن المسيح أراد أن يفدي بني آدم من خطيئة أبيهم آدم ويسمونه الفداء قدم نفسه فداء من أجل أن يخلصهم، ولذلك يسمونه المخلص، من أجل أن يخلصهم من خطيئة أبيهم آدم أو من ذنوبهم، وهذا مما دسه اليهود عليهم أيضاً، ثم لما حصل المقصود قام من قبره، وصعد إلى السماء؛ لأنهم يزعمون أنه هو الله، أو هو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، يزعمون ذلك، ولذلك لما خلص الأمة من الخطيئة قام من قبره وصعد إلى السماء إلى أبيه، كما يزعمون تعالى الله عن ذلك، هذا أصل الصليب، وهذه مخاريق النصارى واختراعات النصارى في دينهم، والعياذ بالله.

نصب الصليب أو لبسه هذا منكر فيجب كسره، لأنه منكر، ومن كسره فلا ضمان عليه.

«ولا إنا لجين» ولا ضمان في كسر الإناء المحرم، كالإناء من الذهب أو الفضة، لقوله ﷺ: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجر جر في بطنه نار جهنم»^(١) وقال: «لا تشربوا في

(١) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، حديث رقم (٢٠٦٥).

ولا غرم في دف الصنوج كسرتة ولا صور أيضاً ولا آله الدِّ^(١)

آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة»^(١) فاتخاذ الأواني، أو الكؤوس من الذهب أو من الفضة حرام للذكور وللإناث، الإناث إنما أبيح لها التحلي فقط، أما أنها تتخذ آنية من الذهب أو من الفضة تشرب بها أو تقتنيها، هذا حرام، على الذكور والإناث، فإذا كسرت هذه الآنية من الذهب أو من الفضة فلا ضمان فيها؛ لأنه إنكار منكر.

(١) كذلك لا غرم في كسر الدف، إذا كان الدف فيه صنوج، وهي المزامير وآلات اللهو، فإنه يُكسر؛ لأنه آلة لهو.

وقد جاء الشرع بتحريم المعازف والمزامير، قال النبي ﷺ:

«ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»^(٢)

الحر: يعني الفرج، يعني يستحلون الفرج وهو الزنا، والحرير لبس

(١) رواه البخاري في كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، حديث رقم (٥٤٢٦).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه.

الحرير على الرجال وهو حرام، والخمر معلوم، والمعاذف هذا محل الشاهد، المعاذف: جمع معزفة وهي آلات اللهو فدل على أنها محرمة؛ لأن الرسول ﷺ قرنها مع الزنا، ومع الحرير ومع الخمر، فهي محرمة، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن القيم وغيره بأن العلماء أجمعوا على تحريم آلات اللهو من المعاذف والمزامير، فجميع المعاذف والمزامير بأنواعها منكرات ولا ضمان على من كسرها؛ لأنه مأذون بكسرها، وما ترتب على مأذون به فهو هدر، أما الدف الذي ليس فيه صنوج، فهذا لا بأس به للنساء أن تستعمله في الأعراس إظهاراً للنكاح، من أجل إعلان النكاح، إذا كان الدف خالياً من الصنوج ليس فيه مزامير ولا فيه آلات لهو، وإنما هو مجرد دف مسدود من جهة واحدة فقط، فهذا لا بأس به تستعمله النساء في مناسبة الزوجات إعلاناً للنكاح، وضرب الدف في النكاح سنة لأجل إعلانه، فيكون ذلك خاصاً بالنساء. أما بقية الآلات فهي محرمة، والطبل هو ما كان مختوماً من الجهتين، وما كان مختوماً من جهة واحدة فقط فهو الدف.

فقوله: «ولا غرم في دف الصنوج كسرتة» خصص بدف

الصنوج ليخرج الدف الذي ليس فيه صنوج.
«ولا صور» وكذلك كسر الصور والتماثيل، والصور المعلقة سواء كانت تماثيل أو غير تماثيل، ولو كانت مرسومة أو ملقطة بالآلة الفوتوغرافية، فالصور المعلقة يجب إتلافها، والنبي ﷺ لما أراد الدخول في بيت عائشة رأى قراماً سترت به فتحة في الجدار، فيه تصاوير؛ فامتنع النبي ﷺ من دخول البيت، حتى هُتِكَ هذا الستر وقُطِع وجُعِل وسائد فحينئذٍ دخل النبي ﷺ^(١)، فالصور سواء كانت تماثيل أو كانت غير تماثيل مرسومة أو منقوشة أو ملقطة بآلة فوتوغرافية، فكلها حرام، لقوله ﷺ: «كل مصور في النار»^(٢) وهذا عام، «كل مصور» بأي شكل؛ ولأن الصور التي استنكرها النبي ﷺ في القرام ليست تماثيل وإنما هي مرسومة في القماش، فالذين يقولون: إنه لا يحرم إلا التماثيل، قولهم غلط كبير، والصور بجميع أنواعها محرمة تماثيل أو غير تماثيل إلا الصور الممتهنة،

(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب التجارة فيما لبسه للرجال والنساء، حديث رقم (٢١٠٥).

(٢) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... حديث رقم (٢١١٠).

التي تُداس وتوطأ أو يُتكأ عليها، فهذه لا حرمة لها؛ لأنه لما هُتِكَ القرام وجُعِل وسائد، اتكأ عليه الرسول ﷺ، وإنما الصور المعلقة، والصور المحفوظة في الصناديق للذكريات، والصور المنصوبة تماثيل على الطااولات أو في الميادين أو غير ذلك، هذه كلها محرمة، ويجب إتلافها، ومن أتلفها فلا ضمان عليه؛ لأنها منكرات، لكن الذي يتلفها هو من لديه سلطة.

والنبي ﷺ يقول لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها»^(١) فقال علي لأبي الهياج التابعي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ، أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» هذا ما أمر به النبي ﷺ طمس الصور، أما أنها تزوق وتُعلق ويُعتنى بها وتوضع في براويز للزينة هذا كله من دين الجاهلية، وهذا هو الذي أوقع قوم نوح في الشرك، لما نصبوا الصور وعلقوها وطال الأمد وُسي العلم وجاء الجاهال، جاء الشيطان وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، من ذلك الوقت حدث الشرك في الأرض، ثم بعث الله نبيه نوحاً عليه

(١) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، حديث رقم (٩٦٩).

وآله تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباهه اقلد^(١)

السلام يُنكر عليهم ذلك فعصوه، ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣] أي لا تطيعوا
نوحا، لا تتركوا هذه الآلهة وهذه الصور، هكذا يوصي بعضهم
بعضاً، والعياذ بالله، هذا أصل الصور، وهذه مضرتها على الأمة،
أنها منشأ للوثنية ولو على المدى البعيد، والشيطان لا ييأس إذا
رأى في الناس قوة وصلابة وديناً سكت ينتظر، فإذا ضعف
المسلمون ومات العلماء فإنه يدب إلى المجتمع ويؤذيهم ويوقعهم
في الشرك، ولو على المدى البعيد؛ لأنه لا ييأس. وإنما يستثنى
التصوير الضروري للبطاقة الشخصية أو رخصة القيادة ونحو ذلك
من الضرورات لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
أَضْطَرُّرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

(١) «وآله تنجيم» والتنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى
الأحوال الفلكية، كأن يقول: إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا

وكذا، إذا غاب النجم الفلاني يحصل كذا وكذا، فيعتقد في النجوم أنها هي التي تسبب الحوادث في الأرض، أو الحروب، أو غلاء الأسعار أو غير ذلك، هذا هو التنجيم كما كان في قوم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها تدبر في هذا الكون، وينصبون لها التماثيل على صورها ويعبدونها، ثم بقي هذا في بني آدم. فالتنجيم: هو الاعتقاد في النجوم، أنها تؤثر في الحوادث.

وقوله: «وسحر» السحر من عمل الشياطين وتعليمهم. قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فالسحر كفر تعلمه وتعليمه وعمله، والسحر يُتلف إذا عثر عليه، وكذلك صور السحر مثل الطلاسم التي يكتبونها والحروف المقطعة، كل هذا من أنواع السحر، فيجب إتلاف هذه الأشياء، فمن عثر على السحر أو أدواته فإنه يجب إتلافه، إن كان له سلطة يتلفها بيده، وإن لم يكن له سلطة فإنه يبلغها للسلطة لتقضي عليها.

«وكتب حوت هذا وأشباهه» وكذلك كتب الزندقة والإلحاد، وما أكثرها اليوم يجب إتلافها؛ لأنها تغير دين الأمة، تغير

وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسد^(١)

العقائد، ولا سيما إذا كانت منسوبة إلى من يدعي العلم، ويدعي الصلاح فإن الناس يغترون بها أكثر.

فيجب إتلاف الكتب المنحرفة، ومنعها من دخول المجتمع المسلم حتى يسلم المسلمون على دينهم وعقيدتهم، وحتى يسلموا على أولادهم وعلى مجتمعهم، فلا يدب فيه الإلحاد بواسطة هذه الكتب، ومثلها واشد منها الصحف والجرائد والمجلات الخليعة التي تجلب الشرور والإلحاد، والمقالات الخبيثة والانحراف، وتدعو إلى الفساد وإلى السفور وإلى العري، كل هذه أدوات فساد يجب إتلافها، فلا تدخل إلى بلد المسلمين، هذا هو الواجب.

(١) وكذلك ما يُستخدم للقمار يتلف، والقمار: هو الميسر

الذي جعله الله قريناً للخمر والأنصاب والأزلام قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي

وشق ظروف الخمر والذن مطلقاً وإن نفعت في غيره في المؤطد^(١)

الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَيَصُدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾
[المائدة: ٩٠، ٩١]، ما هو الميسر؟

الميسر: هو المراهنات التي يؤخذ عليها المال، والمخاطرات وكل بيع فيه غرر وجهالة وخداع فإنه من الميسر، وما أكثر الميسر اليوم في تعامل الناس الذي أكثره مبني على المخاطرات والمغامرات والمراهنات والمسابقات، ويأخذون في مقابل ذلك أموالاً طائلة، أو يخسرون خسارة هائلة، فالمقامر إما أن يصبح غنياً في لحظة، وإما أن يصبح فقيراً مدقماً في لحظة، هذا هو القمار، فإذا كان هناك أدوات تُستخدم للمقامرة فإنها تتلف؛ لأنها وسائل فساد.

(١) وكذلك مما يُتلف أوعية الخمر القوارير إذا كان الخمر في قوارير أو في قرب أو أسقية أو في دنان يعني أواني، وكل ما يُجعل فيه الخمر من الأوعية فإنه يجب إتلافه؛ لأنه لما نزل تحريم الخمر خرج الصحابة رضي الله عنهم إلى دنان الخمر فشقوها في

ويحرم مزار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والرد^(١)

الشوارع وسالت الخمر في الشوارع، تنفيذاً لأمر الله سبحانه وتعالى^(١)، فدل على أن شق دنان الخمر ليس فيه ضمان؛ لأنه إزالة منكر، فإذا عثر المسلمون على خمر فيجب إتلافه وإتلاف أوعيته ومعدات تصنيعه ولا ضمان فيها، وإن كان يُتَنَفَّعُ بها بعد ذلك، فإنها يجب إتلافها؛ لأن هذا فيه تأديب لأصحابها، وفيه ردع لهم، فلا هوادة في هذه الأمور.

(١) تحرم كل آلات اللهو من المعازف والمزامير بجميع أنواعها والطناير كلها، وما يسمونه الآن الفنون وهي في الحقيقة فنون خبيثة، فهذه كلها تتلف، آلات اللهو بجميع أنواعها، آلات الأغاني والمزامير بجميع أنواعها وكل ما حدث شيء منها فإنه يُتَلَفُ؛ لأنها يُسْتَعَانُ بها على الباطل.

وما يضاهي هذه الأشياء من جميع آلات اللهو الموجودة

(١) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...»، حديث رقم (٤٦٢٠).

ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذرو الأوتار دون تقيد^(١)
وحظر الغناء الأكثرون قضوا به وعن أبوي بكر إمام ومقتد

والتي تستحدث وتوجد فيما بعد ما دامت أنها للعب واللهو فإنها تتلف ولا غرامة فيها ولا ضمان فيها، ولكن ليس كل واحد يتلف هذه الأشياء، لا يتلفها إلا ذو سلطان، إما السلطان نفسه أو الأمير أو رجل الحسبة الموكول إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الإنسان العادي فلا يتلفها إلا إذا كانت في بيته ومع أولاده فإنه يتلفها أما إذا كانت مع الناس فلا يتلفها إلا من له سلطة؛ لأجل منع الفوضى ومنع الشر والمكابرة، إذا أتلّفها ولي الأمر فلا أحد يعارض؛ أما لو أتلّفها إنسان عادي أقاموا عليه الدعوى ووصفوه بالجنون، فينعكس الأمر، فهذه الأمور تتلف بلا شك ولكن لا يُتلفها إلا من له سلطة وله قدرة على إتلافها، لئلا يترتب على ذلك شر أشد أو منكر أشد.

(١) تُتلف ولو لم يقارن هذه الآلات أغاني، لأنها معدة للأغاني، فهي أدوات شر فيجب على المحتسبين والولاة والأمرء

إباحته لا كرهه وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فأنشد^(١)

إتلافها، أما إذا كان معها أغان فهذا منكر آخر، الغناء سيأتي حكمه، قد يكون الغناء مع الآلات، وقد يكون بدون آلات وهذا يأتي حكمه إن شاء الله.

(١) تقدم قول الناظم وشرحه في موضوع آلات اللهو وما يلحق بها، والآن انتقل إلى حكم الغناء، وذكر أن بعض الحنابلة لهم فيه ثلاثة أقوال:

القول الأول: تحريمه مطلقاً؛ لأنه هو وفيه شغل عن ذكر الله عز وجل لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [لقمان: ٦]، وهو الحديث هو الغناء، فقد فُسرَت الآية بأن المراد به الغناء، وأن من الناس من يأخذه بدلاً من القرآن ويتلهى به ويتلذذ به و ينشغل به، فتوعدهم الله بالعذاب، ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان: ٧].

والقول الثاني: أنه مباح من غير كراهة كما هو قول أبوي

بكر، المراد بهما أبو بكر الخلال صاحب «الجامع» المشهور، وهو الذي جمع مسائل الإمام أحمد وفتاواه في مجموع ضخمة يُقال له: جامع الخلال، إلا أنه ضاع، ولا يوجد منه إلا قطع يسيرة، ولو وجد لكان فيه علم غزير، لكن لعل الله أن ييسره ويرده ليُستفاد منه. وكذلك تلميذه أبوبكر عبد العزيز المسمى بـ غلام الخلال، وهو تلميذه الخاص، ولذلك سُمي غلام الخلال، كأنه مملوك له من شدة ملازمته له، وأخذه عنه، فأبو بكر الخلال، وأبو بكر غلام الخلال، قالوا: بأنه مباح من غير كراهة.

القول الثالث: ما ذهب إليه الإمام أبو يعلى شيخ المذهب إلى أنه مكروه، كراهة تنزيه، هذا كله في الغناء المجرد، الذي هو مجرد صوت فقط، أما إذا كان معه آلات لهو ومزمار أو كان يشتمل على المجون والتشبيب بالنساء كما هو الموجود الآن في الإذاعات وعند المطربين، فهذا لا أحد يقول بإباحته ممن يعتد بقوله، فهو محرم، وكذلك إذا كان فيه هجاء: يعني ذم، لأحد من المسلمين أو فيه مدح كاذب، فلا شك أنه في هذه الأحوال محرم عند الجميع، فإذا كان فيه تطريب ووصف للنساء والخدود والقُدود

فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهد^(١)

والعشق والغرام كما هو الموجود الآن في الإذاعات وعند المطربين والمطربات، هذا لا شك في تحريمه، لما يشتمل عليه من الشر العظيم والفتنة الكبيرة.

وللإمام ابن القيم كتاب اسمه «السماع الكبير» قد طُبِعَ، وكذلك لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى في حكم الغناء، وذكره أيضاً ابن القيم في «إغاثة اللهفان» في باب خاص، لا شك أن هذا النوع حرام، لما يشتمل عليه من المنكرات^(١).

(١) هذا الخلاف في حق من لم يُداوم عليه، أما من داوم عليه وعُرف به وصار حرفة له، فهذا يفسقونه ولا يقبلون شهادته.

(١) أنظر تفسير ابن كثير ٤٤٢/٣، تفسير الطبري ٦١/٢١، تفسير القرطبي ٥١/١٤، شرح النووي على مسلم ١٨٢/٦، التمهيد لابن عبد البر ١٩٦/٢٢، الكافي ٥٢٦/٤، المغني ١٧٤/١٠، جامع العلوم والحكم ٤١٥/١.

ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته من ذم ذلك يعتدي^(١)

(١) الشعر النزيه المفيد لا بأس به، وهو الذي يشتمل على اللغة العربية، وعلى الأمثال والحكم، والفوائد، وقد قال ﷺ: «إن من الشعر لحكمة، وإن من البيان لسحرا»^(١)، وكان يستمع إلى الشعراء، كما استمع إلى حسان، واستمع إلى كعب بن زهير، واستمع إلى الخنساء.

فكان يستمع إلى الشعر الجيد، ويقول: «إن من الشعر لحكمة» وهو الشعر الذي فيه فائدة، إما من ناحية اللغة كالشعر الجاهلي، الذي فيه ضبط اللغة، أو فيه حكم، أو فيه تاريخ الوقائع، فهذا لا بأس به، ولا بأس بأن يكون الإنسان شاعراً، ولا بأس أن يُستمع، ولا بأس أن يُحفظ، فالذي ليس عنده حفظ من الأشعار الجيدة، لا يكون عنده قدرة وملكة على الكلام وعلى

(١) الشطر الأول رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب الشعر، حديث رقم (٣٧٥٥)، والشطر الآخر رواه البخاري في كتاب الطب، باب إن من البيان سحرا، حديث رقم (٥٧٦٧).

فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيهم من غير تعيين خرد^(١)

الشواهد وعلى اللغة، كان الأئمة يحفظون الأشعار الكثيرة، يحفظون عشرات الآلاف من الأبيات من شعر العرب الجيد. أما الشعر المحرم كالهجاء والمدح الكاذب، هذا لا يستجيدونه، ولا يرغبون فيه. والشعر الماجن الذي فيه الغزل والمجون هذا لا يستجيدونه ولا يستمعون إليه، إنما الغزل الخفيف الذي ليس فيه فتنة كان الشعراء يبدؤون قصائدهم بالغزل البريء، الذي ليس فيه فتنة، فهذا شيء يتخذونه تحسناً للشعر أو للقصيدة ثم يدخلون على الموضوع الذي يريدونه، مثل لامية كعب بن زهير، قد بدأها بشيء من الغزل واستمع إليه الرسول ﷺ؛ لأنه ليس فيه محذور.

(١) «فقد سمع المختار» نبينا محمد ﷺ «شعر صحابه» يعني الصحابة كحسان بن ثابت شاعر الرسول ﷺ، وكعب بن زهير، وقيس بن صرمة، وعبد الله بن رواحة، وشعراء من الصحابة كثيرين استمع إليهم النبي ﷺ، ولكن شعرهم فيه فوائد، فيه تشجيع

ولم يك في عصر لذلك منكر فكيف وفيه حكمة فارو وانشد^(١)

للمسلمين على الجهاد، وفيه ذم للكفار، وفيه حث على الجهاد،
وعلى نصرته الإسلام، وفيه رد على الكفار كما رد حسان بن
ثابت رضي الله عنه على شعراء الكفار.

وقال له ﷺ: «أجب وروح القدس معك»^(١) فإذا كان
يستخدم للدعوة إلى الله ورد شبه الكفار، فإنه طيب ويكون من
وسائل الدعوة، وإلا فإنه يكون من المباح الذي لا ذم فيه.
وقوله: «وتشبيهم» يعني الغزل الخفيف الذي ليس فيه إغراء بالخرد
يعني بالفتيات ووصفهن وصفاً يغري، وإنما هو وصف عابر، فهذا
لا بأس به؛ لأنه من ملح الشعر. «من غير تعيين خرد» يعني ليس
فيه تشبيب، ليس فيه فتنة، وإنما هو غزل خفيف.

(١) ولم يكن في عصر الرسول ﷺ هذا الشعر منكراً، ولما

(١) بنحوه رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث رقم (٣٢١٢)،
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، حديث رقم
(٢٤٩٠).

وحظر الهجا والمدح بالزور والحنأ وتشبيه بالأجنيات أكد^(١)

مر عمر بن الخطاب على حسان وهو يُنشد في المسجد، نظر إليه نظرة يستنكر، فقال حسان: «كنت أنشده عند من هو خير منك»^(١) يعني رسول الله ﷺ.

«فارو وانشد» لا بأس عليك في ذلك، إذا رويته وألقيته وأنشدته فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي ﷺ، وأما قوله تعالى: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٤]. فهذا في الشعراء السيئين ولذا قال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ [٢٢٥] وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿[الشعراء: ٢٢٥-٢٢٦]، ثم استثنى سبحانه فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

(١) هذه آفات الشعر والغناء، إذا كان فيه هجاء: وهو ذم الأشخاص وعيب الأشخاص، فهذا لا يجوز، خصوصاً إذا كانوا

(١) انظر التخريج السابق.

ووصف الزنا والخمر والمرد والنسا القيان ونوح للتسخط يورد^(١)

من المسلمين، فلا يجوز روايته، ولا يجوز إنشاده؛ لأنه من الغيبة، ومن الفتنة.

«والمدح بالزور» يعني بالكذب، والإطراء، هذا ممنوع، أما المدح بالحق فلا بأس، فالنبي ﷺ مُدَح، مدحه حسان، ومدحه كعب بن زهير، ومدحه شعراء ولم ينكر عليهم، إذا كان المدح حقاً، وإنما المدح الجافي والغالي هو الممنوع.

«الخنأ» هو الفساد بأن يُمدح الفساد وشرب الخمر، هذا خنا لا يجوز.

«وتشبيه» بالنساء الأجنبية اللاتي يحصل بالتشبيه بهن فتنة، هذا لا يجوز، هذا يسمونه بالعشق والمجون، هذا حرام كما هو الآن في الأغاني والشعر الذي يُلقى من الفنانين والفتانين.

(١) الذي يشتمل على هذه الأمور حرام بالإجماع، وصف الخنا، ووصف الزنا، ووصف المرد وهم الصبيان، يغري بالفاحشة، ووصف الخمر ومدح الخمر، هذا كله لا يجوز في الإسلام.

«ونوح للتسخط» النياحة: بأن يكون الشعر يشتمل على النياحة، وتعداد محاسن الميت والتحسر عليه، فهذا لا يجوز، أما رثاؤه بما فيه من خير، وما فيه من علم، والدعاء له فلا بأس بذلك، فالنبي ﷺ رُثي، رثاه حسان بعد موته، وكان الصحابة يرثون موتاهم، ولكنه رثاء نزيه ليس فيه نياحة، ولا تسخط على القضاء والقدر.

هجران أهل المعاصي^(١)

(١) الهجران والهجر: معناه الترك، قال تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرْ﴾

﴿المدرسة: ه﴾، الرجز: الأصنام، وهجرها: تركها، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام؛ لأن فيها تركاً لبلاد الكفر، فمن ترك بلده للفرار بدينه، فهذه الهجرة العظيمة التي تعادل الجهاد في سبيل الله عز وجل.

و«هجران أهل المعاصي» فيه تفصيل، لأن أهل المعاصي ينقسمون إلى أقسام:

القسم الأول: أصحاب معاص.

القسم الثاني: أصحاب بدع.

القسم الثالث: أصحاب ضلال في العقيدة.

فأصحاب المعاصي التي ليس فيها بدع وليس فيها ضلال ولا فساد في العقيدة، وإنما هي معاص في الشهوات فقط، أو ترك الواجبات فهؤلاء إن كان في هجرهم ردع لهم ليتوبوا فإنهم يهجرون، كما هجر النبي ﷺ الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله

وهجران من أبدى المعاصي سئة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد^(١)

عليهم، وهجر نساءه شهراً لما حصل منهن إساءة إليه ﷺ، وهجرت عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير لما أنكر عليها كثرة الصدقات وكثرة الجود في سبيل الله، أنكر عليها ذلك فغضبت عليه وهجرته. فهجران أهل المعاصي إذا كان فيه ردع فإنه مشروع، وإن كان هجرهم لا يزيدهم إلا شراً فإنهم لا يهجرون، ولكن يناصحون ويستمر في نصيحتهم.

وأما أهل البدع فإنهم يُهجرون لثلاث تنشر بدعتهم، ويؤثروا على من يجالسهم، ومن باب أولى هجران أهل الضلال في العقيدة، كالجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وأصحاب البدع في العقيدة، فهؤلاء يتعين هجرهم ليسلم المسلمون من شرهم، ويحذروا منهم. ففيه فرق بين العاصي وبين المبتدع وبين الضال في العقيدة.

(١) «من أبدى» أي من أظهر المعصية، أما الذي يعصي سراً، ولا ندري عنه؛ هذا لا نذهب نبحت عنه ونتبعه، ما دام أن

وقيل على الإطلاق ما دام معلناً ولاقه بوجه مكفهر معربد^(١)

أمره خفي فنحن ما كُلفنا بالتجسس على الناس، وإنما إذا أظهر المعصية.

(١) يعني قيل: إن هجره سنة، وقيل: إنه واجب، وقيل بالتفصيل إن كان هجره يردعه فإنه يُهجر، وإلا فلا، هذا صاحب المعصية التي ليست بدعة ولا ضللاً وإنما هي معصية بالأفعال أو الأقوال، فالعاصي أخف من المبتدع^(١).

وقوله: «ولاقه بوجه مكفهر معربد» هذا هو الهجر، يعني بوجه مقطب، لا تنبسط معه حتى يحس بذنبه. «معربد» يعني غير منبسط من أجل أن يرتدع. ولكن الآن الناس أكثر ما يهجرون الذي يخالفهم في أمور دنياهم، وأما الذي يخالف في أمور الدين، هذا عندهم سهل.

(١) فتح الباري ٤٩٧/١٠، شرح النووي على مسلم ١١٧/١٦، تحفة الأحوزي ٥٠/٦، الفروع ١٤٦/٢، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٠٣/٢٨ وهو مهم.

ويحرم تجسس على مُستتر بفسق وماضي الفسق إذا لم يُجلد^(١)

(١) المستتر لا نبحت عنه، لا نذهب نتجسس عليه، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢]، يعني: لا تجسسوا على المستترين، لأننا ما لنا إلا الظاهر.

يحرم التجسس على من يواقع المعاصي خفية بينه وبين نفسه، هذا شره قاصر عليه هو، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، والله جل وعلا يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩]، ويقول: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ [الحجرات: ١٢]، فنحن ليس لنا إلا الظاهر ونكل سرائر الناس إلى الله سبحانه وتعالى.

فالذي سبق أنه حصل منه شيء ولكن الآن لا يحصل منه شيء، ما التذهب نبعث هذا الشيء ونقول للناس: فلان صار له كذا وكذا. نترك هذه الأمور، وقل من يسلم، ولو أن الإنسان نظر إلى نفسه لوجد فيها عيوباً كثيرة، ووجد عنده خللاً كثيراً، فالواجب

وهجران من يدعو لأمر مضر^(١) أو مفسق احتمه بغير تردد^(١)

أن الإنسان يتفقد نفسه هو.

«إذا لم يجدد» إذا لم يعد الشيء ويكرره وإنما هو شيء قديم فلا تبحث عنه، العاصي الذي ترك المعصية لا تبحث عما مضى، الله يتوب على من تاب أنظر إلى الحاضر ولا تنظر إلى الماضي.

(١) هذا الداعية المبتدع الذي يدعو إلى بدعة، فهذا يجب

هجره والابتعاد عنه.

كالذي يدعو الناس إلى السفور، ويدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعوهم إلى الربا، ويقول: الاقتصاد لا يصلح إلا بالمعاملات العصرية، ولو كان فيها ربا، فالذين يدعون إلى هذه الأمور يجب هجرهم، ويجب الإنكار الشديد عليهم، والتحذير منهم، سواء كانوا يكتبون هذا في الجرائد، أو يلقونه في القنوات الفضائية، أو يتكلمون به في المجالس هؤلاء يجب محاربتهم؛ لأنهم ينشرون الفساد، والذي يدعو إلى البدع، ويدعو إلى

على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المصل بمشود^(١)

البناء على القبور، ويقول: هذه أمور من تعظيم الصالحين، وهذا من حق الصالحين علينا، وهذه محبة للصالحين أننا نخلد ذكراهم ونبني على قبورهم؛ لأن هذا فيه تخليد لذكراهم، وما أكثر هؤلاء الذين يروجون لوسائل الشرك والبدع ويدعون إليها، هؤلاء يجب هجرهم والابتعاد عنهم، والذي يدعو إلى عقيدة المعتزلة، أو عقيدة الأشاعرة، أو عقيدة الجهمية أشد، هؤلاء ضلال يجب هجرهم، والذي يدعو إلى عقيدة المرجئة ويقول: إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، أنه يمكن الإنسان أن يكون مؤمناً ولو ما عمل شيئاً من الطاعات، هؤلاء أهل ضلال يجب هجرهم والابتعاد عنهم والتحذير من أقوالهم.

(١) الذي يقوى على الرد عليهم ويجالسهم لأجل الرد عليهم ومناظرتهم ورد شبههم، هذا لا بأس أنه يجلس معهم وينظرهم، ويرد عليهم، إما فيما بينه وبينهم، أو علانية في مناظرات

ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود^(١)

تُعقد، ويكون الذي يتولى الرد عليهم قادراً على دفع الشبه، وإقامة الأدلة ودحض الباطل، فهذا لا يهجرهم، بل يقابلهم ويرد عليهم، أما الذي ليس عنده استعداد لهذا الأمر فإنه يتعد عنهم لئلا يصيبوه بعدواهم وشهرهم.

وقوله: «بمدود» يعني بلسان قوي وحجة دامغة، فالذي عنده استعداد لقمع باطلهم والرد عليهم يخالطهم بحالهم ويرد عليهم من أجل أن يكف شهرهم عن المسلمين، وينظرهم إذا عُقدت مناظرات، ينظرهم لأجل رد شهرهم.

(١) يباح مخالطتهم لأمرين:

الأمر الأول: إما للرد عليهم ودحض شبهاتهم.

الأمر الثاني: لقضاء حوائج الناس، إذا كان عندهم حوائج للناس، فهو يتصل بهم من أجل قضاء حوائج الناس التي عندهم، لا لأجل محبتهم أو مناصرة باطلهم، وإنما لأجل أخذ حقوق الناس التي عندهم.

وحظر انتفا التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فاكد^(١)

في هذه الحالة لا يهجرهم؛ لأن الهجر يصبح ضرراً، فالإنسان الذي عنده مقدرة على الرد أو أخذ حقوق الناس منهم إذا هجرهم تسلطوا، فكونه يقاومهم ويأخذ حقوق الناس منهم، هذا مصلحة راجحة، أما إذا تركهم تسلطوا على الناس وأكلوا حقوقهم.

(١) هذه مسألة الهجر بين المسلمين، إذا صار بينك وبين أحد من إخوانك إشكال، وصار في نفسك عليه شيء من أمور الدنيا، إما خصومة أو كلام تكلم عليك وإما أنه أساء إليك بشيء ليس من أمور الدين، فهذا لا تهجره، العفو والمسامحة والصلح خير ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ٤٠] ولكن إن كان ولا بد من أن تشفي نفسك مما عندك عليه، فالرسول أباح لك ثلاثة أيام، تهجره ثم بعد ذلك تسلم عليه، قال ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي

ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دنيٍّ ومع ذي الفسق أو ذي الرِّيا الرُّدِّ^(١)

يبدأ بالسلام^(١) فثلاثة أيام سُمح بها من أجل أن يذهب ما في نفسك، وما زاد عن الثلاث فلا يجوز.

(١) هذا في اختيار الجليس، يختار المسلم الجليس الصالح الذي يستفيد منه، ولا يجلس مع الجليس الردي، الردي في دينه أو في عرضه أو في أخلاقه، ولا يجلس مع السفهاء أو مع الناس الذين ليسوا هم في مستواه، إنما يجلس مع من يستفيد منهم، قال ﷺ: «مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة» وقت جلوسك عنده، «ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً متنتنة»^(٢)، فاختر الجليس الصالح الطيب الذي تستفيد منه، ولا يتنقصك، ويقولون: المرء من جليسه، يوزن المرء بجليسه،

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الهجرة، حديث رقم (٦٠٧٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، حديث رقم (٥٥٣٤).

كما قال الشاعر:

إذا صحبت قوماً فأصبح خيارهم ولا تصحب الأردى فتدنى مع الردي

وقال الآخر:

عن المرء لا تسأل وأسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
فالناس يزنون الأشخاص بجلسائهم، فإن كانوا يجلسون مع
الطيبين ومع الرجال فإنهم يرتفع قدرهم عندهم، وإن كانوا
يجلسون للأسافل والأراذل فإنها تنزل منزلتهم عند الناس.

وقوله: «أو ذي الرّيا» أي الذي يتزين عند الناس وهو
سيئ في الباطن، وهو ذو الوجهين هذا لا تجالسه، كالذي يتملق
ويعمدح ويتظاهر بمحبة الأخيار ومحبة الصالحين وهو يبغضهم في
الباطن أو يعقر فيهم في الباطن، هذا لا تجالسه، لئلا يصيبك منه
شيء، قال ﷺ: «تجدون شر الناس ذا الوجهين: الذي يأتي
هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه»^(١) أو «الدني» في عاداته وتصرفاته،
فلا تجالسه أيضاً.

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما قيل في ذي الوجهين، حديث رقم (٦٠٥٨).

كذا مع سخيؑ وهو من رَقَّ عَقْلُهُ ومع لاعب الشُّطرنج والنُّرد والرُّدِّ^(١)
ومُتُّهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتد^(٢)

(١) «كذا مع سخيؑ» يعني لا تجالس السخيؑ «وهو من رَقَّ عَقْلُهُ».

كالذين يزاولون الألعاب الدنيئة أو المحرمة، الذين يلعبون الورق أو يلعبون النرد والشطرنج، فلا تجالسهم؛ لأنها هـو ولعب وسفاهة، ولا تليق بمكارم الأخلاق وبشهامة الرجال لأن الذين يلعبون هذه الأشياء سفهاء، والذين يسهرون عليها ويحصل استباب بينهم وتشاتم وكلام قبيح، وقد يتركون صلاة الفجر بسبب السهر، فإذا جالستهم وسهرت معهم أصابك ما أصابهم.

(٢) ولا تجالس المُتُّهم في دينه أو متهم بعرضه بالفساد؛ لأنك إذا جالسته فسينزل مكانك ومقامك عند الناس. ولو مجرد تهمة، كيف وقد قيل، ابتعد عن هذه الأمور.

السلام والمصافحة والاستئذان^(١)

(١) السلام أمره عظيم، السلام: وهو التحية بين المسلمين قال النبي ﷺ: «أيها الناس أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»^(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»^(٢)، فالسلام أمره عظيم وأثره عظيم ويذهب الوحشة بين المسلمين ويزرع المودة بين المسلمين، فيُشرع ويتأكد إفشاؤه بين المسلمين، إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه سواء عرفته أو لم تعرفه، بمجرد ما تلقاه فسلم عليه، والابتداء بالسلام سنة مؤكدة، ورده واجب، قال الله جل وعلا: ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِجَّةٍ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦]، فالسلام

(١) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب منه، حديث رقم (٢٤٨٥).

(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، حديث رقم

أمره عظيم بين المسلمين، ولا يُستبدل بألفاظ غير السلام، لا يُقال: مرحباً، أو كيف أصبحت، بل يقول: السلام عليكم، ويقول الآخر: وعليكم السلام، وإن زاد فقال: ورحمة الله وبركاته، فهذا أحسن وإلا على الأقل فيرد مثل ما ابتدئ به، فيقول: وعليكم السلام، هذا واجب.

فالسلم يكون عند اللقاء، ويكون عند الاستئذان، أيضاً عندما

تريد الدخول على محل فإنك تُسلم وتستأذن، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ

ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾

[النور: ٢٧]، فالسلم أمره عظيم، والسلام قيل إن المراد به اسم الله

السلام، فإذا قلت: السلام عليكم. فكأنك تقول: اسم الله عليك

تحل عليك بركاته وخيره، وقيل: السلام هو الدعاء بالسلامة،

فالسلم عليكم: معناه أدعو لكم بالسلامة من كل مكروه.

فالسلم يزيل الوحشة بين المسلمين، لو لقيك واحد ولم يُسلم

عليك، ماذا يكون مردودك؟ يكون عندك وحشة وتخاف منه، فإذا

سلم عليك ذهب ما تحس به، واستأنست به، ولهذا قال ﷺ: «ألا

أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم»^(١).

(١) سبق تخريجه قريباً.

وكن عالماً أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطد^(١)

(١) قوله: «لسنة» اللام هذه لام التأكيد. وفي الآية ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِبَنِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]، هذا واجب؛ فالواجب أنه يرد مثلها، والمستحسن أنه يزيد عليها. ولما جاء رجل إلى مجلس النبي ﷺ قال: السلام عليكم. قال النبي ﷺ: «وعليكم السلام، عشر»، وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال النبي ﷺ: «وعليكم السلام ورحمة الله، عشرون»، وجاء الثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثلاثون» ثم سئل ﷺ عن العشر والعشرين والثلاثين؟ قال: «عشر حسنات، وعشرين حسنة، وثلاثين حسنة»^(١).

(١) رواه الترمذي في كتاب الاستئذان والآداب، باب ما ذكر في فضل السلام، حديث رقم (٢٦٨٩).

وَيُجْزَى تَسْلِيمُ امْرِئٍ مِنْ جَمَاعَةٍ وَرَدَ فِتًى مِنْهُمْ عَنِ الْكُلِّ يَا عَدِي^(١)
وَتَسْلِيمُ نَزَرٍ وَالصَّغِيرِ وَعَابِرِ السِّبِيلِ وَرُكْبَانٍ عَلَى الضَّدِّ أَيْدٍ^(٢)
وَإِنْ سَلِمَ الْمَأْمُورُ بِالرَّدِّ مِنْهُمْ فَقَدْ حَصَلَ الْمَسْنُونُ إِذْ هُوَ مُبْتَدِ

(١) إذا جاء جماعة وسلم منهم واحد فإنه يكفي؛ لأن البدء بالسلام سنة كفاية، والرد كذلك واجب كفاية. لو سلمت على جماعة، فرد السلام منهم واحد فإنه يكفي؛ لأن رده من الجماعة، واجب كفاية، إذا رد واحد منهم فإنه حصل الفرض والواجب، هذه من آداب السلام. ومن آدابه أيضاً أن الماشي يسلم على الواقف، والراكب يُسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والقليل يُسلم على الكثير.

(٢) «وتسليم نزر» النزر يعني القليل، يُسلم القليل على الكثير. «والصغير» على الكبير، هذا هو السنة، أن الصغير يسلم على الكبير. «وعابر السبيل» والماشي يسلم على القاعد. «وركبان على الضد أيد» وكذلك الراكب يسلم على الماشي.

وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي^(١)
وإفشاؤك التسليم يوجب عجة من الناس مجهولاً ومعروفاً اقصد^(٢)

(١) كما أنه يُشرع السلام عند قدومك إلى المجلس، كذلك يُشرع السلام عند مغادرته، فتسلم إذا قدمت إلى المجلس على الحاضرين، وإذا قمت من المجلس وانصرفت أيضاً تسلم، ولا تذهب بدون سلام، هذا مكروه، لأنه ترك لسنة، النبي ﷺ يقول: «ليست الأولى بأولى من الثانية»^(١).

وقوله: «ما جئت بيتك تقتدي» أي كذلك من المواضع التي يُشرع فيها السلام حين تدخل بيتك، تسلم على من فيه من أهلك.

(٢) هذه فائدة السلام، أنه يزرع المحبة في النفوس، ويجتث التباعد بين القلوب، السلام يحصل به إزالة التباعد، ويحصل به المودة إذا أفشي، وأيضاً تسلم على من عرفت ومن لم تعرف.

(١) رواه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود، حديث رقم (٢٧٠٦).

وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضاً على نص أحمد^(١)
وقد قيل يُكره وقيل تحية لميت والتوديع عرّف كمردد^(٢)

(١) يجوز أنك تقول: السلام، بالتعريف بالألف واللام، ويجوز تقول: سلامٌ. بدون تعريف، كلاهما جائز، وجاء في القرآن ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٥]، هذه بالتنكير، «على نص أحمد» يعني رواية عن أحمد رحمه الله.

(٢) فالمبتدي بالسلام يجوز له أن يقول: السلام عليكم، ويجوز له أن يقول: سلام عليكم، بالتعريف أو بالتنكير على حد سواء، وأما الذي يرد السلام فإن الأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول: وعليكم السلام. وكذلك الذي يُسلم على القبور فإنه يقول: السلام عليكم. بالتعريف كما كان النبي ﷺ إذا مر بالمقابر قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين إلى آخر الحديث.

وكذلك: المودع إذا أراد أن يقوم من المجلس فالأفضل أن يأتي بالتعريف فيقول: السلام عليكم.

وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبُعْد^(١)

فهذه أربعة مواضع:

الموضع الأول: المبتدي، مخير بين التعريف والتنكير.

الثاني: الذي يسلم على الأموات.

الثالث: الذي يودع المجلس.

الرابع: الذي يرد السلام. هؤلاء الثلاثة الأفضل في حقهم

التعريف.

(١) كذلك من المواضع التي يُشرع فيها السلام إذا أراد أن

يستأذن على أهل بيت، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا

تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾

[النور: ٢٧]، فإذا أراد أن يستأذن على أهل بيت فإنه يستأنس بمعنى أنه

يعمل شيئاً يطمئن به من في البيت كالنخحة، وكالتسبيح والتهليل

والتكبير يطمئنهم ثم يسلم، فيقول: السلام عليكم أَدْخَلَ. السلام

عليكم أَدْخَلَ. ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا فإنه يرجع.

ثلاثاً ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعد^(١)
ووقفته تلقاء باب وكوة فإن لم يجب بمضي وإن يخف يزد^(٢)

«من أقربين» حتى أهل بيته وأقاربه وأهله يستأذن عليهم
لئلا يفجأهم وهم على حالة لا يرضون أن يراهم عليها.

«وبعد» أو كانوا أجنب، ليسوا من أقاربه، فهذا من باب أولى.
(١) مكروه أن يدخل بدون استئذان وبدون سلام،
ولاسيما إذا كان قادماً من سفر، فلا يدخل على أهله وزوجته
حتى يكون عندها خبر قبل دخوله؛ لأجل أن تتهيأ ولا يفاجئها
وهي على حالة لا ترضى أن يراها عليها.

«ثلاثاً» يعني الاستئذان، قال ﷺ: «الاستئذان ثلاثاً، فإن أذن لكم
وإلا فارجعوا»^(١)، الله جل وعلا يقول: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا
فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ [النور: ٢٨].

(٢) ويكره أن يقف أمام الباب حينما يستأذن لئلا يرى شيئاً

(١) رواه مسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان، حديث رقم (٢١٥٣).

داخل الباب من عورات أهل البيت، فيكون على جانب الباب من يمين أو من يسار، الباب إذا كان فيه فتحات أو فيه شقوق، والغالب أن الأبواب لاسيما في الزمان الأول كانت فيها شقوق وفيها فتحات، فإذا وقف أمام الباب نفذ بصره إلى من ورائه، فربما يرى شيئاً من عورة أهل البيت، والنبى ﷺ استأذن عليه رجل، فصار الرجل ينظر من خلال الباب، فالنبى ﷺ هم أن يفقأ عينه^(١)؛ لأنه أساء الأدب، وكان ﷺ إذا استأذن على أهل بيت يقف على جانب الباب ولا يقف أمامه^(٢).

وكذلك «الكوة» وهي الفتحة التي في الجدار فلا يقف أمامها، بل يتنحى عنها، كل هذا من أجل حقوق المسلمين واحترام المسلمين، وعدم الاطلاع على أسرارهم وعوراتهم. «وإن يخف يزدد» يعني إذا كانت الثلاث يظن أنهم ما سمعوها؛ لأن صوته خافت، خفي؛ فإنه يزيد عن الثلاث للحاجة، أما إذا كان صوته يسمعون وينفذ إليهم فلا حاجة إلى الزيادة.

(١) رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر حديث رقم (٦٢٤١).

(٢) رواه أبوداود في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل.. حديث رقم (٥١٨٦).

وتحرك نعليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله اشهد^(١)
وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفتق عينيه لم يد^(٢)

ولكن اليوم المباني الجديدة ونظام المساكن غير الأول، فماذا تصنع؟ تستخدم الوسيلة التي تبلغ، وهي الأجراس التي تدق عندهم، فيصل صوتها إليهم ثلاثة مرات، تضرب الجرس ثلاث مرات وتقول: السلام عليكم. ثم تنصرف، إلا إن كان غلب على ظنك أن الجرس ما وصل صوته فلا بأس أن تزيد.

(١) ومن آداب الدخول في المنازل حتى منزله الخاص به الذي فيه زوجته وأهله ينبغي أن يكون هناك حركة تنبههم للدخول كالنحنة، وكتحرك النعل حتى يكونوا على أهبة لدخوله، ولا يدخل مخفياً وليس له صوت حتى يقف عليهم؛ لأن هذا فيه إساءة إليهم.

(٢) حرم الله الإطلاع على عورات البيوت، فإذا تعمد النظر إلى داخل البيت فلصاحب البيت أن يخذه بشيء؛ لأن هذا يحكم الصائل المعتدي فإن فقأ عينه، فلا دية، لأن هذا مأذون فيه

وسيّان من درب ومن ملك ناظر
ولو مع إمكان الدفاع بدونه
ومن كوة أو من جدار مشيد^(١)
وفقد النسا أو كون محرم معتد^(٢)

شرعاً دفعاً لشره.

(١) سواءً نظر إلى بيوت الناس من «الدرب» يعني من السوق، أو نظر إليها من ملكه هو بأن يكون مجاوراً لهم فينظر إلى جيرانه، «أو من جدار» يكون الجدار فيه فتحات أو فيه شقوق، أو من أعلى السطح فينظر فيه أو من خلال نوافذ ينظر إلى الجيران، كل هذا محرم ولهم أن يفتقأوا عينه دفعاً لشره، وهذا أمر لا يفتن له كثير من الناس يتطلعون إلى عورات الجيران من خلال النوافذ لاسيما المباني الحديثة التي تُجعل النوافذ على الجيران، وهذا خطر عظيم فيجب التحفظ من هذا، بل بعضهم يستعمل الشيء الذي يُقرب البعيد لعينه كالنواظير.

(٢) فلهم أن يفتقأوا عينه ولو أمكن الدفاع بدون الفقه، لأن الرسول أذن بفقه عينه، فلا يستعملون الأسهل معهم، بل لهم أن يستعملوا الأشد، ولاسيما الاطلاع على النساء، وسواءً في

ولا تخذف الأعمى وقال أبو الوفا بلى إن يكن يسمع ليخذف ويصلد^(١)
وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرهه امهد^(٢)

هذا أنه يطلع من بيته أو من بيت غيره.

فلا ينظر حتى إلى محارمه في بيت غيره، يقول: هذا البيت فيه بعض نسائي لا، وهو بيت لغيره، ولو كانت نساؤه عند الجيران.

(١) الأعمى ينتفي في حقه النظر إلى العورات؛ لأنه أعمى، فلا مانع إذا صار أمام البيت، أو حذاء كوة الجدار أو غير ذلك لفقدان المحذور، ولكن أبو الوفا بن عقيل رحمه الله يقول: حتى الأعمى؛ لأنه إذا لم يُبصر فهو يسمع، فأيضاً يُمنع من هذا الشيء؛ لأن عنده السمع، لاسيما وأن العميان في الغالب أشد إدراكاً وحساسية من المبصرين، وهذا شيء معروف، إن الأعمى في الغالب أنه أشد إدراكاً وحساسية من المبصر، فيكون الخطر موجوداً في حقه.

(٢) هذا في أحكام السلام أيضاً، هو ما زال في أحكام السلام،

فمسألة القيام للناس هل تجوز أو لا تجوز؟ القيام له ثلاث حالات:
أولاً: أن يقوم له احتراماً.

الحالة الثانية: القيام إليه لأجل السلام عليه ولقائه.

الحالة الثالثة: القيام عليه أي على رأسه وهو جالس.

فهذه أحوال القيام وفيها تفاصيل، وهذا مقام مفيد جداً في
مسألة القيام.

أما أن يقوم تقديراً للإنسان فهذا يُباح له؛ القيام للعلماء،
يقوم للعالم تقديراً له، ثانياً: يقوم للأمير تقديراً له، ثالثاً: يقوم
لوالده إكراماً له إذا جاء، رابعاً يقوم لمن له شأن في الإسلام،
الذين لهم شأن في الإسلام والعبادة، فيقوم تقديراً لهم، هذا لا
بأس به، أما القيام لسائر الناس، فهذا لا يُشرع، وأما القيام إليه
فلا بأس به لأجل السلام عليه.

أما القيام فوق رأسه، فهذا حرام؛ لأن النبي ﷺ نهى عن
التشبه بالأعاجم^(١)، فإذا فعل هذا من باب الاستكبار، ومن باب
العظمة فهو حرام؛ لأن هذا فعل الأعاجم، أما إذا فعل هذا من باب

(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، حديث رقم (٥٢٣٠).

وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تنائر خطاياكم كما في المسند^(١)
وليس لغير الله حل سجودنا ويكره تقبيل الثرى بتشدد^(٢)

الحراسة، فهذا لا بأس به، فقد قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد جرد سيفه على رأس رسول الله ﷺ في غزوة الحديبية، لما جاء الكفار يفاوضونه، هذا هو التفصيل في القيام.

(١) هذا من أحكام السلام أيضاً، المصافحة، وتقبيل الرأس، والمعانقة.

أما الإنسان الذي في البلد هذا إذا لقيته تصافحه، ولا حاجة إلى المعانقة. وأما تقبيل الرأس فهذا لذوي الشأن من العلماء أو الوالد، أما المعانقة فهي إنما تُشرع للغائب إذا قدم، والمعانقة: معناها الالتزام وضمه إليك، لأن النبي ﷺ لما قدم عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قام ﷺ وعانقه وقبل ما بين عينيه؛ لأنه قادم من سفر، فهذه الأحوال الثلاث.

(٢) هذا من أحكام السلام، وهو حكم السجود للمسلم عليه

ويكره منك الانحناء مسلماً وحل عناق للملاقي تديناً
وتقيل رأس المرء حل وفي اليد ويكره تقيل الفم افهم وقيد^(١)

أو الإنحناء له أو تقيل الأرض بين يديه، هذا كله حرام، لا يجوز السجود تحية للمسلم عليه، إنما هذا من فعل الأعاجم، ولا يجوز الإنحناء له؛ لأن هذا نوع من الركوع، ولا يجوز تقيل الثرى بين يديه تعظيماً له وهذا غير السجود، السجود بالجهة، وأما التقيل فهو بالفم، كل الأحوال الثلاث لا تجوز. وبعضهم يقول: إن الإنحناء مكروه وليس حراماً.

(١) «ويكره تقيل الفم» التقيل يكون على الجهة ولا يكون على الفم، كما قبل النبي ﷺ ما بين عيني جعفر^(١)، أو يُقبل رأسه، أما على الفم إنما هذا بين الزوج وزوجته، فلا يُقبل النساء على الفم، ولو كانت قريبة له، والتقيل على الخد أيضاً إذا كان فيه فتنة أيضاً لا يُفعل، أما إذا لم يكن فيه فتنة فلا بأس، النبي ﷺ

(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في قبلة ما بين العينين، حديث رقم (٥٢٢٠).

ونزع يد ممن يصافح عاجلاً وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد^(١)
وأن يجلس الإنسان عند محدث بسر وقيل احظر وإن يأذن اقعد^(٢)

قبل فاطمة رضي الله عنها على خدها، ويجوز تقبيل يد المسلم عليه.
(١) من آداب السلام أنه إذا صافحك أخوك فلا تنزع يدك من يده حتى ينزعها هو، لأنك لو جررت يدك منه أثر ذلك في نفسه، أما إذا صبرت إلى أنه ينزع يده فهذا هو المناسب.
ومن آداب المجالس أنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ لأن هذا يسيء إليه، وربما يسيء الظن بهم، وأنهم يتآمرون عليه أو أنهم يسبونونه، أو أنهم يغتابونه، أو يظن أنهم يحتقرونه، قال ﷺ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث»^(١)، وقال ﷺ: «من أجل أن ذلك يحزنه»^(٢).

(٢) يكره «وقيل احظر» يعني يحرم على الإنسان أن يجلس

(١) رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، حديث رقم (٦٢٨٨).

(٢) الموضع السابق، حديث رقم (٦٢٩٠).

ومرأى عجوز لم ترد وصفاحها وخلوتها اكره لا تحيتها أشهد^(١)

عند واحد يتحدث مع آخر؛ لأنه ربما يكون الحديث حديث سر، والنبى ﷺ يقول: «من استمع إلى قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة»^(١) والآنك: هو الرصاص المذاب، وهذا وعيد شديد، فلا تتسمع إلى كلام الناس إذا كانوا لا يريدون أحداً يدري ما يقولون، فلا تتسمع الكلام.

(١) العجوز التي لا تُشتهى، يُكره أنك تنظر إليها؛ لأنه ربما يزينا لك الشيطان، وكذلك يُكره مصافحتها باليد، وإن كانت عجوزاً لا تُشتهى، أما الخلوة بها فهي حرام لعموم الحديث «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»^(٢) والحديث عام في جميع النساء حتى ولو كانت كبيرة فلا يخلو بها، وهو ليس محرماً لها، ولا تسافر مع غير محرم ولو كانت كبيرة.

(١) رواه البخاري في كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه، حديث رقم (٧٠٤٢).

(٢) سبق تخريجه.

وتشميتها واكره كلا الخصلتين للشباب من الصنفين بعدى وأبعد^(١)

«لا تحيتها» أما أنك تسلم عليها فلا بأس، تقول: السلام عليكم. وترد عليك؛ لأن هذا ليس فيه محذور.

(١) هذا في المرأة الكبيرة: يُكره النظر إليها، ويُكره مصافحتها، ويُكره الخلوة بها وهي كبيرة، قال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠]، أما الشابة فيحرم النظر إليها بشهوة، ويحرم مصافحتها؛ لأن النبي ﷺ ما صافحت يده يد امرأة قط لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام^(١)، لأن المصافحة وسيلة إلى شر وفتنة، والخلوة بها أشد «من بعيد وأبعد» يعني من فتاة أنثى أو من أمرد ذكر، أما أخته أو بنته أو بنت بنته أو بنت ابنه لا بأس، لأنها ليست بعيدة منه ولا

(١) رواه البخاري في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ... حديث رقم (٢٧١٣).

ويُكره تسليم على متشاغل بذكر وقرآن وقول محمد^(١)
خطيب وذو درس ومن يحثون في العلوم وذو الوعظ لنفع الموحد^(٢)

هو بعيد منها.

(١) هذه المواضع التي يُكره السلام فيها.

الموضع الأول: يُكره التسليم على متحدث، لأنه منشغل بالكلام مع غيره.

الموضع الثاني: «متشاغل بذكر» من تسبيح وتهليل وتلاوة قرآن.

الموضع الثالث: متشاغل بالحديث من قول محمد ﷺ.

(٢) الموضع الرابع: السلام على الخطيب، غير خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة يحرم الكلام فيها، والسلام على الخطيب، والسلام على المأمومين لا يجوز ذلك.

الموضع الخامس: «وذو درس» الذي يُلقى درساً في القرآن أو في الحديث، أو في الفقه أو في النحو، لا تسلم عليه، بعض الناس

مكرر فقه والمؤذن بعده المصلي وذو طهر لفعل تعبد^(١)

إذا جاء للحلقة والدرس قائم يُسلم ويرفع صوته، هذا مكروه؛ لأن هذا يشغل المدرس، ويشغل الجلوس والمستمعين، وينصرفون إليه.

الموضع السادس: «ومن يبحثون في العلوم» من يبحث عن مسألة من مسائل العلم، لا تسلم عليه وتقطع بحثه، هذا غير مشروع.

الموضع السابع: «وذو وعظ» ومن يعظ الناس، فلا تسلم إذا أتيت، أجلس واستمع للموعظة، ولا تسلم؛ لأنك تشغل الواعظ وتشغل المستمعين.

(١) الموضع الثامن: مكرر الفقه وهو الذي يذاكر الفقه.

الموضع التاسع: المؤذن إذا كان يؤذن لا تسلم عليه وهو يؤذن؛ لأنك تقطع عليه الأذان.

الموضع العاشر: «المصلي» إذا جئت وواحد يصلي فلا تسلم عليه حتى يفرغ من صلاته، ويُروى أن النبي ﷺ سلم عليه أحد

ودع أكلًا مع ذي التغوط ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحد^(١)

الصحابة وهو يصلي فرد عليه بالإشارة،^(١) فلو سلم عليك وأنت تصلي ترد عليه بالإشارة.

الموضع الحادي عشر: «وذي طهر» الذي يتوضأ، فلا تسلم عليه حتى يفرغ من وضوءه، أما الذي يغتسل لغير العبادة للتبرد أو للتنظف، فلا مانع من أنك تسلم عليه.

(١) الموضع الثاني عشر: كذلك لا يُشرع السلام على المشتغل بالأكل.

الموضع الثالث عشر: «مع ذي التغوط» وهذا أشد، وهو الذي يتبول أو يتغوط لا تسلم عليه وهو على حاجته؛ لأنه يُكره للمتغوط أو المتبول أنه يتكلم في هذه الحالة، فلا تسلم عليه.

الموضع الرابع عشر: «ثم من يقاتل للأعداء في حرب جحد» النوع الأخير المجاهد في حال القتال، لا تسلم على المقاتل؛ لأنه مشغول عنك بالقتال، لأعداء الله.

(١) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، حديث رقم (٣٦٧)

صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد^(١)

(١) في هذا الفصل: «بر الوالدين وصلة الأرحام والعدل بين الأولاد» هذه أمور جاءت بها الشريعة، والأرحام: جمع رحم وهو كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم فهؤلاء هم ذوو الأرحام، أي القرابة، والله تعالى أمر بصلة الأرحام وجعل لهم حقاً ضمن الحقوق العشرة، قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النساء: ٣٦]، ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، إلى قوله تعالى: ﴿وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وجاءت في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله ﷺ الأمر بصلة الأرحام والوعيد على من يقطع رحمه، الله جل وعلا يقول: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١]، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال سبحانه: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [٢٢] أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى

وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفّر في عمرٍ ورزق وتسعد^(١)

أَبْصَرَهُمْ ﴿٢٣﴾ [محمد: ٢٢-٢٣].

(١) حتى «لكاشح» حتى الرحم الكاشح: وهو الذي يُضمّر لك العداوة، فإن كان من ذوي أرحامك فلا يمنع هذا حقه عليك، بل تصله وإن قطعك، وإن عاداك؛ لأن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ ذكر له أن له رحماً يصلهم ويقطعون، ويحسن إليهم ويسئون إليه، فقال له ﷺ: «إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير»^(١)، وقال ﷺ: «صل رحمك وإن قطعوك» وقال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قُطعت رحمه وصلها»^(٢)، فإذا أساءوا إليك فأنت أحسن إليهم بأن تؤدي الواجب عليك وهم عليهم ما أوجب الله عليهم.

وقوله في آخر البيت بأنه إذا وصلت رحمك فإنك تحصل

(١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب الرحم وتحريم قطيعتها، حديث رقم (٢٥٥٨).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، حديث رقم (٥٩٩١).

ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعد^(١)

على هاتين الفائدتين العظيمتين: أن الله يبارك في عمره، وهذا معنى «أنه يُفسح له في أجله» أنه يُبارك في عمره بالأعمال الصالحة، فيكون كالعمر الطويل، وقيل هو على ظاهره أن من أحسن إلى رحمه فإن الله يمدد في عمره زيادة، أما من قطع رحمه فإنه لا يُزاد في عمره، وهذا لا مانع منه، فهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو مقدر الآجال، وقد أخبر عنه رسوله ﷺ أنه يزيد في عمر الواصل، فما دام صح هذا عن الرسول ﷺ فهو حق، فيكون الإنسان له عمر إن كان قاطعاً، وله عمر إن كان واصلًا، فإن قطع قصر عمره، وإن وصل طال عمره، وأما الرزق فإنه الله سبحانه يزيده رزقاً واسعاً حلالاً بسبب صلة الرحم. فهذا من فعل الأسباب.

(١) فكما أن الله أمر بصلة الأرحام، فإنه نهى عن القطيعة،

وجعلها كبيرة من كبائر الذنوب، ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ﴿٢٢﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ

فلا تغش قوماً رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعد^(١)
ويحسن تحسين لخلق وصُحبة ولا سيما للوالد المتأكد^(٢)

﴿٢٣﴾ [محمد: ٢٢-٣٢]، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.

(١) من عقوبة قاطع الرحم أنه يُمنع من المغفرة والرحمة كما جاء في الحديث أن الأعمال تُعرض على الله جل وعلا في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لعباده المسيئين إلا لذوي الشحناء، فإن الله يؤجل المغفرة لهم حتى يتصلحوا،^(١) فقطيعة الرحم تمنع المغفرة في هذين اليومين، وكذلك قاطع الرحم لا ينبغي أن يُجالس؛ لأنه يؤثر على جلسه، ويصيبه ما أصابه من العقوبة.

إذا كان الناس في مجلس ومعه قاطع لرحمه فإنها لا تنزل عليهم الرحمة، وهذا وعيد شديد.

(٢) «ويحسن تحسين لخلق» والخُلُق: بضم الخاء واللام صورة الإنسان الباطنة، وأما الخلق بالسكون فهو صورته الظاهرة، فإن

(١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب النهي عن الشحناء..حديث

رقم (٢٥٦٥).

على الإنسان أن يُحسن خلقه بأن يتلطف مع الناس ويأتي بالكلام الطيب، ويكون رفيقاً بالناس، وهذا من حسن الخلق، وقد قال الله جل وعلا لنبيه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾ [القلم: ٤٤]، وقال سبحانه: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَآتَقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۝﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فيكون الإنسان حسن الخلق مع الناس، وحسن الخلق مع الناس أحسن وأنفع من بذل المال، فإذا حسنت خلقك مع الناس فهذا أحسن من إعطائهم المال، والنبى ﷺ يقول: «إنما تسعون الناس بأخلاقكم، لا بأرزاقكم»^(١).

ولا شك أن حسن الخلق منحة يعطيها الله لمن يشاء من عباده، ولكن الإنسان يعمل الأسباب ويعود نفسه على حسن الخلق، وأما هذه الخصلة فهي من الله سبحانه وتعالى يجعلها لبعض الناس دون بعض، ولكن على الإنسان أن يعود نفسه ويعمل الأسباب ويتخلق بالأخلاق الحسنة.

(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢١٢ / ٥) حديث رقم (٢٥٣٣٣)، وحسن إسناده

الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤٥٩ / ١٠).

«وصُحبة» أي ويشرع تحسين الصحبة مع الناس في السفر مثلاً فإذا صاحبت أحداً في السفر فعليك بحسن الخلق معه، وقد ذكروا أن قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ [النساء: ٣٦]، أنه الصاحب في السفر، فتحسن إلى رفيقك في السفر، ولا تكن سيئ الخلق في أسفارك.

«ولاسيما للوالد المتأكد» ولاسيما تحسين الخلق مع الوالد، قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُمِّي وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤]، وذلك بالإحسان إليهما؛ والإحسان إليهما بطيب الكلام، وترك الزجر، وترك رفع الصوت عليهما والتواضع لهما، وإجلالهما، كما أنهما تعباً عليك في صغرك، فانت تحسن إليهم في كبرهم وحاجتهم ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾، فتتلف معهما في الكلام وفي الدعاء وفي المجالسة والزيارة والسلام عليهما. سئل النبي ﷺ: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فأجاب بأن الوالدين أحق الناس بذلك^(١)، لأن الله جعل

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب أحق الناس بحسن الصحبة، حديث رقم (٥٩٧١).

ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد^(١)

حق الوالدين بعد حقه سبحانه في المرتبة الثانية ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا﴾ [النساء: ٣٦]، فدائماً يأتي حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا مما يدل على تأكيد حقهما.

والوالد: يشمل الوالدة، ويشمل الأجداد، فإن الجد والد.
(١) الوالد له حق البر والإحسان ولو كان كافراً، فله الحق أن تكرمه وتُحسن إليه، ولكن لا تحبه محبة دينية، وإنما تحسن إليه ولو أنك لا تحبه، المحبة تابعة للإيمان ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [المجادلة: ٢٢]، وإبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، ولكن لا يسقط حق الإحسان إليهما وإن كانا كافرين، كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [١٥] وإن جهداك

عَلَى أَنْ تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴿ [لقمان: ١٤-١٥]، وجاءت أم أسماء
بنت أبي بكر رضي الله عنها، - وهي كافرة - جاءت إليها زائرة لها
وتريد منها العطاء، فسألت أسماء رسول الله ﷺ أن أمها جاءتها
وهي راغبة، يعني راغبة في العطاء، فقال لها ﷺ: «صلي أمك»^(١)
فالرسول ﷺ أمرها أن تدخل أمها في بيتها وأن تصلها، ولو كانت
كافرة، بل إن الكافر الذي لم يحصل منه أذى للمسلمين، وحصل
منه إحسان إلى المسلمين فإنه يُكافأ على إحسانه ولو كان كافراً؛
لأن الإسلام دين الوفاء، فمن وفا لنا فإننا نفي له ولو كان كافراً،
قال تعالى: ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينِكُمْ
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨]، والقسط:
هو العدل، ﴿ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن
دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾
[الممتحنة: ٩]، فالإحسان يُقابل بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا

(١) رواه البخاري في كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، حديث رقم (٢٦٢٠).

الإحسان، وليس ذلك من قبيل المودة للكفار، بل هو من قبيل المكافأة، ورد الجميل لمن أحسن، وأما مسألة الموالاة فهي لا تجوز إلا لأهل الإيمان والموالاة هي المحبة والمناصرة لأهل الإيمان خاصة، والبر بالكافر إذا كان محسناً إلى المسلم هذا إنما هو عمل دنيوي، وكذلك البر بالوالد الكافر، هذا عمل دنيوي من باب المقابلة والمكافأة.

«سوى في حرام» فلا تطع والدك في الحرام، ﴿وَلِنْ جَهْدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَتُهَا﴾ لو قال لك والدك: اترك الإسلام، أو أذهب معي إلى زيارة القبور لدعائها وعبادتها والذبح لها والنذر لها أنا والدك، أذهب معي وأعني وساعدني على ذبح القرابين للأموات، أو دلني على الضريح، خذ بيدي ودلني على الضريح أو ساعدني فلا تطعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، فلا تطعه في معصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، لو قال لك: لا تصل، أو لا تصل مع الجماعة، لا تطعه.

كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد^(١)

«أو لأمر مؤكد» يعني لو منعك أنك تعمل بالأمر الذي يقتضي الوجوب، حتى السنن المؤكدة لا تطعه في تركها، لو قال لك: لا توتر، لا تصل الرواتب التي مع الفرائض، لا تقم في صلاة الليل، لا تطعه في هذا؛ لأن هذه سنة مؤكدة فلا تطعه في تركها.

(١) «كتطلاب علم لا يضرهما به» لو منعك من طلب العلم، نظرنا فإن كان عليه مضرة في كونك تطلب العلم بأن يكون محتاجاً لك للبقاء عنده وخدمته ومساعدته، فإنك تُقدم طاعته، أما إذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم، فلا تطعه في ترك طلب العلم، هذا هو التفصيل في هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، يقول: والذي يمنعني من طلب العلم، نقول له: هل على والدك ضرر إذا ذهبت؟ يقول: لا، ما عليه ضرر، نقول له: لا تطعه وتترك العلم، وإن قال: عليه ضرر، قلنا له: ادفع الضرر عنه؛ لأن حقه متأكد عليك فادفع الضرر عنه.

«وتطليق زوجات برأي مجرد» وكذلك إذا أمرك والدك بطلاق زوجتك بدون مسوغ شرعي، وزوجك مستقيمة وليس عليها مأخذ في دينها ولا عرضها، وإنما لأمر نفسي فقط، أو هوى، فلا يلزمك طاعتها في ذلك، فلا تطلق زوجتك من أجل رغبتهما النفسية؛ لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وهذا ليس للوالد منه غرض صحيح، إنما هو مجرد هوى فلا تطعه في ذلك، والوالد والوالدة سواء في هذا، أما إذا كان هناك ملحظ شرعي في الزوجة أنها مفرطة في دين، أو أنها متساهلة في عرضها، أو كانت تؤذي والديك وتسئ إليهما؛ وأمرك والدك بل حتى ولو لم يأمرك والدك فإنك تطلقها ابتعاداً عن الضرر في الدين والدنيا، فإن قلت: إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بتطليق زوجته، فجاء ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: «إن عمر يريد مني أن أطلق زوجتي» فقال له النبي ﷺ: «طلقها»^(١) قيل هذا خاص بمثل عمر

(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، حديث رقم (٥١٣٨)، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، حديث رقم (١١٨٩).

وأحسن إلى أصحابه بعد موته ونفذ وصايا منه في حسن معهد^(١)
وأكرمه باستغفارك إن كنت بارراً فهذا بقايا برّه المتعود

رضي الله عنه، عمر لا يأخذه الهوى، ويأخذه الشهوة النفسانية، لا يأخذه ذلك، أما غيره فإنه لا يؤمن أنه متعرض أو أنه متشه أو أنه ظالم، فعمر ليس مثل غيره، ولهذا جاء رجل يسأل الإمام أحمد رحمه الله بأن أباه أمره أن يطلق زوجته، قال له أحمد رحمه الله: «لا تطلقها» قال: أليس عمر لما طلب طلاق زوجة ابنه طلقها؟ قال: «وهل أبوك مثل عمر؟!».

(١) لما فرغ من بيان بر الوالد في حياته، ذكر أيضاً أنه يكون بره بعد موته، وقد جاء رجل يسأل النبي ﷺ لما مات أبوه، قال: «هل بقي من بره شيء؟» قال: «نعم، تصلي له مع صلاتك وتنفذ وصاياهم وتحسن إلى أصحابهم»^(١). وكذلك الدعاء له والاستغفار له، هذا من البر به بعد موته لقوله ﷺ «أو ولد صالح يدعو له» ﴿رَبِّ

(١) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، حديث رقم (٥١٤٢)، وابن

ماجة في كتاب الأدب، باب صل من كان أبوك يصل، حديث رقم (٣٦٦٤).

وواجب التعديل بين بنيه في الـ عطية كالميراث من كل محتد^(١)

أَغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ ﴿[نوح: ٢٨]، فيبقى من بر الوالد بعد موته، أولاً الدعاء له، وهو معنى «تصلي له مع صلاتك» يعني: تدعو له مع دعائك؛ لأن الصلاة يُراد بها الدعاء، فتدعو له مع نفسك، هذه واحدة. الثانية: تنفذ وصاياه التي تتمشى مع الشرع، أما الوصايا الباطلة والجائرة فلا.

الثالثة: إذا كان عليه ديون تقضيها، هذا من البر به. الرابعة: إذا كان له أصحاب يودهم ويودونه فإنك أيضاً تُحسن إليهم وتصلهم براً بوالدك.

«ونفذ وصايا منه في حسن معهد» يعني الموافقة للشرع، التي ليس فيها جور، ولا جنف، وليست وصايا تتضمن معصية كأن يوصي للقبور والأضرحة أو يوصي لأهل الفساد وأهل الفسق، أو في مشاريع محرمة، فلا تنفذ وصيته، أما إذا كانت وصيته نافعة وفي أمور مشروعة، فيجب تنفيذها.

(١) لما انتهى من حقوق الوالدين، انتقل إلى حق الأولاد،

فالأولاد لهم حق على والدهم: بأن يربّهم على الخير، ويعلمهم دينهم وما ينفعهم، وأن يبعدهم عن الشر وقرناء السوء حتى يكبروا ويعرفوا مصالح أنفسهم، فتربية الأولاد من حقوقهم على والدهم، قال ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليهم لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»^(١) هذه تربية، وكذلك تعليمه القرآن والسنة والعلم النافع، هذا من حق الولد على والده، ونهيه عن المحرمات وعن قرناء السوء، وعن فعل المحرم، حتى ولو كان غير مكلف ولا يأثم، ولكن تربيته على ذلك.

وكذلك من حق الأولاد العدل بينهم في العطية، بأن لا تعطي بعضهم وتحرم بعضهم فتعدل بينهم، بأن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، إقتداء بقسمة الله جل وعلا، ولا تحرم بعضهم وتعطي بعضهم، جاء رجل من الصحابة إلى النبي ﷺ وهو بشير بن سعد رضي الله عنه، ليشهد الرسول ﷺ على عطية أعطها لابنه النعمان بن بشير، فجاء ليشهد النبي ﷺ، فقال: «أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟» قال: «لا» قال: «أشهد على هذا غيري فإني

(١) سبق تخريجه.

وام مع الأولاد مثل أبيهم عليها احتم التعديل في القسم ترشد^(١)

لا أشهد على جور» فقال ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، وقال: «أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء؟» قال: «نعم» قال: «فلا إذا»^(١).

(١) يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في العطية مثل ما يجب على الأب، الحديث وارد في الأب ولكن الأم تدخل فيه أيضاً؛ لأنها والد، ولأن المعنى الموجود في الأب موجود فيها، فلا تعطي بعض أولادها وتحرم الآخرين أو تعطي الذكور وتحرم الإناث، أو تعطي الإناث وتحرم الذكور، بل تعدل بينهم كالوالد. على الأم أن تعدل في العطية، وعليها التربية، فعلها قسط من تربية الأولاد، وليس المراد تربية أجسامهم فقط، ولكن الأهم

(١) روى بعضه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث رقم (٢٦٥٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، حديث رقم (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، حديث رقم (١٦٢٣).

وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح أثماً بل ليحمد^(١)

من ذلك تربيتهم التربية الدينية، فتبقى معهم في البيت، لأجل كثرة خروج الوالد وسفره؛ فتكون هي الخليفة بعد أبيهم، الأم عليها مدار عظيم في تربية الأولاد، ولهذا يقول الشاعر:

والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق
فالأم لها دور في تربية الأولاد، ولكن ماذا نقول في هذا الزمان الذي صارت النساء تخرج إلى الأعمال والوظائف والدراسة، وتترك الأولاد بدون مرب، أو تتركهم إلى مرب أجنبي، بل قد يكون مريباً كافراً، فهذا من الانتكاس، فالأم طرحت المسؤولية التي أوجبها الله عليها وخرجت وتركت أولادها، فهذا ترك لواجب عظيم.

(١) استثنى من التعديل بين الأولاد إذا كان إعطاؤه لبعضهم لغرض صحيح، كأن يكون فقيراً وهم أغنياء، فلا بأس إذا كان أحدهم فقيراً أو مديناً، عليه ديون فساعدته في سداده، فلا

وليس مباحاً عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد^(١)

بأس بذلك، أو كان ذا عاهة، فلا يستطيع الكسب، فلا بأس أن يخصه نظراً لحالته، ففي هذه الحالة لا بأس أن يُعطي بعض أولاده المستحقين للمساعدة، ولا يلزمه أن يُعطي الآخرين الذين ليسوا مستحقين، فهذا استثناء من التعديل في الأولاد لأنه «قصد صحيح» أما إذا كان لقصد سيئ فهذا لا يجوز.

(١) الهدية: هي التبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، والهدية حث عليها الشرع، قال ﷺ: «تهادوا تحابوا»^(١)، وقال: «إن الهدية تسل السخيمة»^(٢) يعني البغضاء، فالتهادي بين الإخوان مستحب.

والهدية على قسمين:

القسم الأول: هدية تبرع. القسم الثاني: هدية ثواب.

(١) رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في المهاجرة، حديث (رقم ١٦٨٥).

(٢) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (١٤٦/٢) حديث رقم (١٥٢٦).

هدية الثواب: هي التي ترجو أن المُهدى إليه يرد عليك أكثر منها، مثل من يهدي للتاجر أو يهدي للسلطان هدية من أجل أن التاجر أو السلطان يرد عليه أحسن منها، هذه تُسمى هدية ثواب، ليست هدية تبرع، هذه لها حكم البيع كما سبق، لأنها معاوضة، فالهدية من الأدنى إلى الأعلى هدية ثواب، أما الهدية من المساوي أو لمن هو دونه، هذه هدية تبرع، وهي مرغّب فيها، لما فيها من المصالح، ويحرم على المهدي الرجوع في هديته وهبته، إذا قبضها المُهدى إليه، لقوله ﷺ: «العائد في هبته كالكلب يقى ثم يعود في قيئه»^(١)، هذا يدل على تحريم الرجوع في الهدية بعدما يقبضها المُهدى إليه، أما قبل قبضها، فلا مانع أنك ترجع.

«وإن لم يثب» يعني إذا كان قصده الثواب ولكن ما أُعطي شيئاً وقبضها المُهدى إليه حينئذٍ لا يرجع؛ لأن الحديث عام في هبة التبرع، وهبة الثواب، لا يجوز الرجوع فيها.

(١) رواه البخاري في كتاب الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، حديث رقم

سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجود^(١)

(١) ويُستثنى من تحريم الرجوع في الهبة، الوالد إذا وهب لولده هبة فله أن يرجع فيها ولو قبضها الولد، بل للوالد أن يأخذ من مال ولده، لقوله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»^(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم»^(٢) فالوالد له أن يرجع في الهبة لولده، ولو قبضها الولد؛ لأن له أن يأخذ من ماله ما لا يضره ولا يحتاجه، فكذلك الهبة، وكذلك إذا كان قصده العدل بين الأولاد لأن بشيراً رضي الله عنه رجع في الهبة إلى ولده النعمان بقصد التعديل.

(١) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، حديث رقم (٢٢٩٢).

(٢) رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، حديث رقم (٣٥٣٠).

النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم^(١)

(١) «النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم» هذه الأمور الثلاثة، مخلة بالعقيدة، والتنجيم: هو نسبة الحوادث الأرضية إلى النجوم، فما يحدث في الأرض يُقال سببه طلوع النجم أو غروب النجم، وهو حرام وشرك وكفر بالله عز وجل، فلا يجوز نسبة الحوادث في الأرض إلى النجوم، فإن كان يعتقد أن النجم هو الذي أحدث هذا الشيء فهذا كفر أكبر يُخرج من الملة، وإن كان يعتقد أن المسبب هو الله جل وعلا وأنه هو الذي أحدث هذا الشيء والنجم إنما هو سبب فهذا شرك أصغر؛ لأن الله لم يجعل النجوم سبباً للحوادث، فالنجوم مسخرات بأمر الله جل وعلا، لمصالح البشر لثلاث أمور:

الأول: زينة للسماء. الثاني: رجوماً للشياطين. الثالث: علامات يُهتدى بها.

هذه فوائد النجوم التي ذكرها الله في القرآن، وليس فيها غير ذلك، ولا يُعتقد أنها تؤثر، أو أنها تسبب موت ناس أو حياة ناس،

أو أنها تنزل المطر، أو أنها تهب الرياح أو غير ذلك، هذا كله لله عز وجل، فليس للنجوم دخل، وقد صلى النبي ﷺ بأصحابه في الحديبية صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر نزل عليهم بالليل فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب»^(١). فالمطر بفضل الله ورحمته وليس هو من إحداث أو تسبب النجوم.

والسحر: مأخوذ مما لطف وخفي سببه، هذا في اللغة، وأما السحر في الشرع فمعناه: ما يقوم به الساحر من العقد وأعمال يعملها تؤثر في المسحور إما بموت وإما بمرض وإما بخلل في عقله، وسره أن الساحر يستعين بالشياطين ويخضع لهم، فتساعده الشياطين على مراده للإضرار بالناس، بعد أن يكفر بالله عز وجل ويطيع الشياطين، والسحر كفر كما في صريح القرآن ﴿وَمَا كَفَرَ

(١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، حديث رقم (٨٤٦).

ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبد^(١)

سُلِّمَتْهُنَّ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿[البقرة: ١٠٢]،
﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]،
يعني لا تتعلم السحر، لأن تعليم السحر وتعلمه كفر كما في
القرآن الكريم، وهو آفة من آفات المجتمعات، ووجود السحرة
فساد في الأرض، وفساد في المجتمعات، يجب القضاء عليهم، يجب
قتل الساحر، إذا ثبت سحره بينة أو باعتراف فإنه يجب قتله حداً
لإراحة المسلمين من شره، أو ردة عن الإسلام فيُطبق عليه حد
الردة؛ لأنه كفر بالله عز وجل، والسحر من نواقض الإسلام.

التعزيم: هو كتابة الطلاسم والحروف المقطعة التي يسمونها
العزائم، وتُعلق على الأطفال، أو على الدواب، أو على
السيارات، وفيها أسماء شياطين وأسماء جن مكتوبة، وفيها رموز
وطلاسم وحروف مقطعة؛ رموز بينهم وبين الجن والشياطين.

(١) علم النجوم يُباح منه ما فيه فائدة دون مضرة، وذلك

فغايتة علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصد^(١)

مثل معرفة جهة السير، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَنَّا وَيَالْتَجِمُ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]، فتهتدي به في السير، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٩٧]، يسير الناس في البحر أو في البر في ظلام الليل على النجوم، يعرفون بها الجهة التي يقصدونها، وكذلك علم التوقيت من أوقات الصلوات، هذا يؤخذ من سير الشمس في درجات الفلك، يعرفه الحسابون، وقال سبحانه وتعالى: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يونس: ٥]، فهذا علم الحساب الذي يُعرف به المواقيت، مثل ما يُعمل الآن من التقاويم التي يعتمدها الناس في أشهرهم، وفي مواقيت صلاتهم، هذا مباح، ويسمونه علم التسيير، أما النوع الأول فهو علم التأثير، وهو حرام وشرك بالله عز وجل.

(١) كذلك مما يُعرف بواسطته علم الفلك الكسوف، فإنه يُدرك بالحساب؛ لأنه مبني على سير الشمس والقمر فإذا تقابلا

وصارت الأرض بينهما انكسف القمر؛ لأن الأرض تظلل عليه وتحجب عنه شعاع الشمس، ويكون هذا في ليالي الإبدار في الرابع عشر أو الخامس عشر، وكسوف الشمس يكون في ليالي الاستسرار في آخر الشهر في تسع وعشرين أو ثلاثين حينما يجتمع النيران، فيكون القمر تحت الشمس.

وشرع لنا النبي ﷺ عنده الصلاة ولا تنافي بين شرعية الصلاة وأنه يُدرك بالحساب، فمواقيت الصلاة أيضاً تُدرك بالحساب، ومع هذا شرع الله جل وعلا لنا الصلوات الخمس، فلا تنافي بين كونه يُدرك بالحساب، وكونه تُشرع صلاة الكسوف؛ ولأنه ولو كان يُدرك بالحساب ويُعرف بالحساب وقته ومدته إلا أن الله قد يغير هذا الكسوف، ويكون علامة على عذاب سيحدث، لأن النبي ﷺ لما كسفت الشمس خرج فزعاً يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة^(١)، فربما يعقب الكسوف عقوبة لأهل الأرض، إذا غيروا فلا تنافي بين كونه يُدرك بالحساب، وكونه يُصلي عنده، وكونه قد يكون علامة على عذاب.

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب الذكر في الكسوف، حديث رقم (١٠٥٩).

وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهديد^(١)

(١) الحكمة من الكسوف والخسوف، تخويف الناس بهما حيث إن هذه الشمس النيرة المضيئة حجب نورها، وهذا القمر المضيء حجب نوره يُخشى أن يكون هذا مستمراً، ويكون عذاباً على الناس، فهذا من الحكمة، ولهذا قال ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم»^(١) أي حتى يذهب الكسوف والخسوف، خشية أن يكون عند حدوثهما عذاب وغضب من الله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه: ﴿وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩]، ومن الآيات الكسوف والخسوف، يخوف الله بهما عباده، أما ما يعتقد أهـل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف علامة على موت عظيم أو ولادة عظيم، فهذا من اعتقاد الجاهلية، ولهذا لما

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب قول النبي: يخوف الله عبادة بالكسوف، حديث رقم (١٠٤٨).

فلا تسمع التهويل من كل مفتر وكذب بأحكام المنجم واررد^(١)
وصل صلاة للكسوف فإنها لا ثبت ما يروى لنا كل مسند^(٢)

مات ابن النبي ﷺ إبراهيم صادق اليوم الذي مات فيه أن كسفت الشمس، فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال ﷺ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم».

(١) احكم ببطلان أقوال المنجم في الكسوف والخسوف، ولا تعتبرها شيئاً اعتبرها باطلاً وقولاً على الله بغير علم، والله جل وعلا يقول: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَلَيْلٌ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَجْدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

(٢) الذي نعمله عند الكسوف هو الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة، كما قال النبي ﷺ: «صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم» كما صحت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ قولاً وعملاً، وصلاة الكسوف سنة مؤكدة.

ومن تبد منه سحرة كركوبه الجماد فتسرى تحته كعمرد^(١)
ودعوى اجتماع الجن في طاعة له بتعزيمه أني يشأ طوع مسعد^(٢)

(١) يركب الساحر شيئاً من الجماد من الحديد أو من الخشب فتطير به في الهواء، والذي طار به شيطان.

(٢) كذلك من السحر المكفر الكفر الأكبر الذي يستخدم الجن، ويقول: إن الجن يطيعونه، وأنه يستخدمهم ويسخرهم، هذا ما كان إلا لسليمان عليه السلام، معجزة لسليمان لأنه سأل الله أن يعطيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، هذا خاص بسليمان عليه السلام إجابة لدعوته، حتى إن محمداً ﷺ في صلاة الكسوف أمسك الشيطان وهو يصلي وأراد أن يربطه في سارية المسجد حتى يلعب به الصبيان، ثم ذكر قول سليمان: ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥]، فتركه^(١)، لأن هذا خاص بسليمان عليه السلام، فالذي يقول: أنا استخدم الجن ويعملون لي ما أشاء؛ هذا كافر الكفر

(١) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، حديث رقم (٤٦١).

وأن الدراري في السماء بزعمه تخاطبه يكفر وبالسيف فاقد^(١)

الأكبر بالإجماع؛ لأن الجن لا يطيعونه إلا إذا كفر، لا يطيعونه مجاناً، وبعض الناس يقول: أنا استخدم الجن المسلمين، وهذا كذب وترويج، من أدراك أنهم مسلمون؟ يقولون: إنهم مسلمون وهم كذبة، فلا يجوز استخدام الجن أبداً.

(١) الساحر الذي يزعم أن النجوم تخاطبه، وتخبره بالأشياء الغائبة. كذاب لأن النجوم لا تُخاطب أحداً، ولم يخلق الله النجوم لهذا، إنما الذي يخاطبهم الجن، ولهذا قال ﷺ: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»^(١) فالذي يزعم أن النجوم تخاطبه وتخبره، هذا كافر الكفر الأكبر؛ لأن النجوم لا تُخاطب أحداً، وإنما الذي تخاطبه الشياطين، فهذا يُقد بالسيف يعني يُقتل بالسيف كما قال ﷺ: «حد الساحر ضربه بالسيف»^(٢).

(١) رواه أبو داود في كتاب الطب، باب في النجوم، حديث رقم (٣٩٠٥) وابن ماجه في كتاب الأدب، باب تعلم النجوم، حديث رقم (٣٧٢٦).

(٢) رواه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، حديث رقم (١٤٦٠).

ووجهين إن لم يبد من فعله سوى مجرد دعوى فعل ذلك أسند^(١)
وساحر أهل الذمة ابق بأجود لإبقاء ابن الأعصم المتمرد^(٢)

(١) إذا أظهر هذا، فهذا لا شك في كفره، وحكمه أنه يُقتل.
أما إذا لم يظهر شيئاً، ولكنه قال: أنا أعمل هذه الأشياء، أنا أعملها
وأستطيع أن أعمل كذا. ولكنه ما بدر منه شيء، فهذا فيه وجهان
في المذهب:

قيل: إن حكمه حكم الأول، يكفر ويُقتل.
وقيل: ما دام أنه لم يفعل شيئاً وإنما هي مجرد دعوى،
فُيمسك ويُعزر، ويُمنع شره.

(٢) هذا الذي سبق إذا كان الساحر من المسلمين فهذا
حكمه كما ذكر، أما إذا كان الساحر من غير المسلمين فإنه لا
يُقتل؛ لأن عندهم كفراً أشد من السحر؛ ولأن الرسول ﷺ لم
يقتل لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي ﷺ.

فالسحر أثر في الرسول ﷺ بحيث أنه يُخيل إليه أنه فعل

وذو السحر بالتدخين أو بالدواء أو بسقي إذا لم يرتدد عزُرُنْ قد ^(١)

الشيء وهو لم يفعله، وهو لم يُخل بعقله عليه الصلاة والسلام، وإنما صار عنده شيء من التوهيم، بأنه فعل الشيء وهو لم يفعله، حتى جاء الملكان فرقياه ﷺ بالمعوذتين فأبرأ الله رسوله وأخبراه بمكان السحر وأنه في بئر ذروان في جف طلعة نخل، فأرسل الرسول ﷺ من استخرج السحر من البئر واحرقه وأتلفه، قيل له: ألا تقتل الخبيث؟ قال: «أما أنا فشفاني الله، ولا أحب أن أفتح على الناس شراً» ^(١) فتركه؛ لأنه كافر الأصل.

فالساحر من الكفرة لا يُقتل، ولكن يُطرد من بلاد المسلمين.
(١) هذا من السحر، وهو الذي ما وصل صاحبه إلى حد الطيران والتنجيم وتسخير الجن، وإنما هو استعمل أجنحة، أو أشياء من الأعشاب وتوثر، فهذا لا يكفر على المذهب؛ لأنه لم يصل إلى

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث رقم (٣٢٦٤).

ويُقتص منه إن أتى موجبا له وإن لم يتب فاحبسه حبس مصلد^(١)
وعنه كعراف ليُحبس وكاهن ذوا السحر بإطلاق غير مقيد^(٢)

السحر المكفر، فيكون كفراً أصغر لا يُخرج من الملة وهو كبيرة من كبائر الذنوب.

الواجب في حقه التعزير ومنعه من هذا الشيء، ولكن القول الصحيح أنه لا تفصيل وأن السحر بجميع أنواعه يُحكم بكفر صاحبه وقتله^(١).

(١) لو سحر أحداً فمات بسحره، واعترف بهذا فإنه يُقام عليه القصاص؛ لأن السحر من الأشياء التي يحصل بها القتل، فهو من أسباب القتل العمد، فإذا اعترف أنه سحره وأنه مات بسبب سحره فإنه يُقتص منه.

(٢) العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلية بمقدمات وأشياء يستعملها من تخمين وغيره، وحكمه أنه لا يصل

(١) أضواء البيان ٤/ ٥٠، تفسير ابن كثير ١/ ١٤٨، فتح الباري ١٠/ ٢٢٥، الكافي

٤/ ١٦٥، المغني ٩/ ٣٤، كشف القناع ٦/ ١٨٨.

وحكم ذوي التعزيم أحكام ساحر وقد قيل فيما فيه نفع الموحد^(١)
كحل وتعزيم يسامح فيهما فما النهي إلا عن مضر ومفسد^(٢)
وشرط الذي من ذلكم فيه رخصوا إذا كان بالقول المباح المعود

إلى حد الكفر، ولكن يؤدب ويُعزر، إلا إذا وصل إلى ادعاء علم الغيب فإنه يُحكم بكفره.

(١) التعزيم فعل العزائم وهي الطلاسـم والكتابات التي يكتبونها بغير ألفاظ عربية، وبأسماء شياطين ويعلقونها على الأشياء وهذا نوع من السحر، والذي يفعل هذا فحكمه حكم الساحر.

(٢) هذه المسألة هي مسألة النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله.

إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف

وتكره في الحمام كل قراءة وذكر لسان والسلام لمبتدي^(١)

(١) هذه أشياء تُكره في الحمام، والحمام: هو المحل الذي يُعد للاستحمام، يكون فيه ماء حار وبخار ويُستعمل للاستطباب، والعلاج، وكانوا يتخذون الحمامات في الأمصار، ويدخلونها للعلاج، وإزالة الأمراض التي في الجسم، وهي محل لكشف العورات؛ لأنهم يخلعون ثيابهم إذا دخلوها، فدخولها فيه ضرر من ناحية الأخلاق؛ لأن فيها كشف عورات، فهي محلات غير نزيهة، فيُنزه القرآن أنه يُقرأ في هذا المحل، الذي هو محل دخول الناس، وكشف أجسامهم، فلا يليق بالقرآن أن يُقرأ في المواضع غير الشريفة، وغير النزيهة.

وكذلك ذكر الله كالتسبيح والتهليل والتكبير باللسان، أما بالقلب فلا بأس بذكر الله بالقلب ولو في الحمام، وليس المراد بالحمام ما يتعارف عليه الناس اليوم من محل قضاء الحاجة، هذا

وأجرة حمام حلال كريهة كأثمائه والعقد غير مفسد^(١)
ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد^(٢)

يُسمى بالحش، ويُسمى بالخلاء.

(١) انتهى من مسألة حكم ذكر الله وحكم قراءة القرآن لمن دخل الحمام، انتقل إلى الحمام هل يجوز أنه يؤجر؟ قال: لا بأس بذلك، ولكن مع الكراهة؛ لأنه كسب دنيء.

(٢) «ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة» من الآداب عدم رفع الصوت مع الجنازة بالدعاء، فلا يرفع الصوت لمن تبع الجنازة أو من يحضر دفنها وإنما يدعو لها بدون رفع صوت.

وكذلك رفع الصوت بالدعاء في المعركة قال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [الأنفال: ٤٥]، فذكر الله مطلوب في القتال وملاقة العدو، ولكن بدون رفع صوت؛ لأن رفع الصوت يدل على الجبن، أما عدم رفع الصوت فإنه يدل على الشجاعة، فعند لقاء العدو يُذكر الله عز وجل ولكن بدون

ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتب فيه سواء وجرد^(١)

رفع صوت، بل يكون بأصوات منخفضة.

(١) المصحف الشريف فيه كلام الله عز وجل فيُجل ويُعظم ويُحترم، ولا يوضع بالمواضع القذرة، ولا يدخل به في الحش أو عند قضاء الحاجة إلا إذا خاف عليه من السرقة أو من الضياع، فيدخل به، ولكن يخفيه في ثيابه، أما إذا لم يخف عليه فإنه لا يدخل به محل قضاء الحاجة؛ لأن هذا لا يليق بالمصحف، ولا يضعه على الأرض، إنما يضعه على مكان مرتفع، ولا يتوسده أو ينام عليه؛ لأن هذا فيه إهانة بالمصحف، حتى كتب الحديث التي فيها كلام الرسول ﷺ لا تتوسد، ولا تمد رجلك إلى المصحف، لأن هذا فيه إهانة للمصحف، وكذلك قالوا: المصحف يُجرد، ولا يُكتب فيه إلا القرآن، لأن كتابة غير القرآن فيه زيادة على نص القرآن، فيُكتب القرآن مجرداً.

القول الثاني: أنه لا بأس بنقط المصاحف، ولا بأس بشكلها؛ لأن هذا من المصلحة، والتسهيل على القراء، فلا بأس

وحرّم وعنه أكره إجارة مصحف كبيع وفي الإبدال وجهين أسند^(١)

بوضع النقط، ولا بأس بوضع الشكل على الحروف، وهذا شيء عرفه السلف، وفيه مصلحة وتسهيل لقراءة القرآن، وهذا مما يدل على أن القرآن يجب أن يُصان ولا يُدخل فيه أشياء ليست منه.

(١) بيع المصحف وتأجير المصحف على قولين في المذهب:

القول الأول: أنه حرام، وهو قول ابن عمر وغيره من الصحابة أنه لا يجوز بيع المصاحف؛ لأنها ليست مالا، ولأنها كلام الله، وإنما البيع للمال، وهذا ليس مالا، ولا يُقصد به المال فلا تُباع المصاحف، حتى إن ابن عمر قال: «وددت أن الأيدي تُقطع في بيع المصاحف».

القول الثاني: أنه لا بأس ببيع المصاحف؛ لأنه لو لم يجز بيعها تتعطل كتابة المصاحف ونسخها وطبعها، فلا مانع من بيعها، والبيع إنما يقع على عمل الناس، لأن المصحف فيه أوراق وفيه مداد وفيه جلد، فالمصحف فيه أشياء مالية، وكلام الله لا يُباع، وإنما الذي يُباع هو هذه الأشياء، ورق المصحف وجلد المصحف

وحظر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحد^(١)

والمداد وعمل الكتابة، فلو مُنِع البيع تعطل انتشار المصحف، مع أنه لا دليل على المنع، فالصحيح أنه يجوز بيع المصحف، ولا يُقال: هو بيع لكلام الله، وإنما هو بيع لشيء فيه كلام الله، وكذلك التأجير، على القول بأن البيع لا يجوز فكذلك لا يجوز تأجيره.

«وعنه أكره» عن الإمام أحمد روايتان، رواية أنه يحرم بيعه وتأجيره، ورواية أنه يُكره كراهة تنزيه، والصحيح أنه جائز من غير كراهة إن شاء الله^(١).

«وفي الإبدال وجهين أسند» إبدال: يعني تبادل المصاحف، هذا نوع من البيع، إن جاز البيع جازت المبادلة، وإن مُنِع البيع مُنعت المبادلة، «وجهان» يعني عن الأصحاب، وجهان في الإبدال، ولم يرو عن الإمام أحمد في ذلك شيء.

(١) أما السفر به إلى بلاد الكفار الحربين فهو حرام بالإجماع،

(١) الإنصاف للمرداوي ٢٧٨/٤، الفروع ١٠/٤، المبدع ١٢/٤، كشف القناع

٣/١٥٥، المجموع للنووي ٩/٢٣٩، روضة الطالبين ٣/٤١٨.

وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشدد^(١)
وجائز إيجار لنسخ القرآن والـ حديث وكتب الفقه والشعر لا الرد^(٢)

أما دار المعاهدين فلا بأس بذلك بشرط أن يكون في حوزة المسلم وعهدته وأن لا يضعه ويقع بأيدي الكفار، وكذلك لا يملك المصحف لكافر.

(١) «وحرم عليه الاتكاء» من أحكام المصحف أنه لا يجوز الاتكاء عليه ولا توسده؛ لأن في هذا امتهاناً له.

(٢) يجوز استئجار النساخ والوراقين ينسخون المصاحف، لا بأس بذلك؛ لأن هذا من وسائل التعلم، ولا يمكن الحصول على نسخة إلا بهذه الطريقة، والاستئجار على ذلك جائز والأجرة حلال. وكذلك الشعر يجوز أن تستأجر من ينسخ لك الشعر النزيه الذي ليس فيه إلحاد وليس فيه مجون؛ لأن فيه حكمة وفيه لغة وفيه ذخيرة عظيمة، فالشعر هو ديوان العرب، وفيه مصالح.

مدة أو تقدير أوراقه مع السـ طور ووصف الخط والهامش احدد^(١)

(١) كيف يُضبط إذا استأجرت من ينسخ لك المصحف أو ينسخ لك الكتاب، لأنه يُشترط في الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، قال يُضبط بالأوراق، عدد أوراقه كذا، الصفحة بكذا انسخ لي مائة صفحة كل صفحة بكذا أو كذا. تبين عدد الصفحات، وعدد الأسطر التي في كل صفحة، ونوع الخط؛ لأن الخط يختلف، خط جيد، وخط متوسط وخط ردي، وخط نسخ وخط ديواني وخط رقعة وخط كوفي وخط فارسي.

الادهان والاكتمال والوشم وإعفاء اللحي ونحوه^(١)

وغبا تدهن واكتحل موتراً تصب على كل عين في القوي بإثم^(٢)

(١) ذكر في هذا الباب جملة من الآداب الشرعية وهي الادهان والاكتمال والوشم وغير ذلك من الأمور التي يؤمر بها، أو يُنهى عنها، فالاكتمال والادهان مأمور بهما، وأما الوشم والنمص والوصل، فهذه أشياء منهي عنها.

(٢) الادهان: معناه دهن شعر الرأس بما يلينه ويُذهب عنه الشعث، ويُطيب رائحته، وهذا سنة لأنه من التجميل، ولكنه لا يفعل كل يوم، كذلك الاكتمال في العينين بالأثمد، وهو أطيب أنواع الكحل، كان النبي ﷺ يكتحل به لما فيه من مصلحة العينين وجلاء البصر^(١).

«غبا تدهن» يعني يوماً بعد يوم.

«موتراً» يعني في كل عين بثلاث مرات.

(١) رواه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الاكتمال حديث رقم (١٧٥٧).

وغير بغير الأسود الشيب وابقه ولا تتفه فهو نور الموحد^(١)

«في القوي» يعني في القول القوي في المذهب.

(١) كذلك من السنة تغيير الشيب من البياض إلى لون غير الأسود، إما بالحناء، وإما بالكتم وهو نوع من النبات أسود ولكنه غير خالص السواد يضرب إلى الحمرة، أما الصبغ بالسواد الخالص فهذا حرام، لقوله ﷺ: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد»^(١) وجاء في الحديث الآخر «أن قوماً في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة»^(٢) وهذا وعيد شديد، فلا يجوز صبغ الشيب بالسواد، وتغيير الشيب ليس بواجب فلو ترك أبيض فلا بأس، ولكن صبغه أحسن مخالفة لليهود؛ لأن اليهود كانوا لا يصبغون، فأمر النبي ﷺ أمر استحباب وندب

(١) رواه مسلم في كتاب اللباس، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة... حديث رقم (٢١٠٢).

(٢) رواه أبو داود في كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد حديث رقم (٤٢١٢)، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد حديث رقم (٥٠٧٥).

وذاك نذير المرء ينعي ارتحاله وللقزع أكره ثم تدليس نهدي^(١)

بتغيير الشيب فمن غيره فهو أفضل، ومن تركه فلا بأس، بدليل أن جماعة من الصحابة كانوا لا يصبغون، فلو كان واجباً لما تركوا الصبغ فدل على أن الأمر للاستحباب.

ولا يجوز نتف الشيب، لأنه نور الموحد، من شاب شيبة في الإسلام فله أجر عظيم، فهو نور الموحد، لأن بعض الناس ينتفون الشيب فراراً من الكبر بزعمهم، وهذا لا يغنيهم شيئاً، وأشد من هذا الذين يخلقون لحاهم خوفاً من أن يعرفوا أنهم قد شابوا، وهؤلاء يفضحهم أصول شعرهم.

(١) والشيب من نذر الموت، فإذا رأيت الشيب فاستعد للموت؛ لأنه ليس بعد الشيب إلا الموت، ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَحَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: ٣٧]، أنه الشيب، فإذا رأى الإنسان الشيب فليعلم أن أجله قريب، وأن الشباب قد ولى، مثل الزرع إذا اصفر، لم يبق إلا حصاده،

فتأهب إلى الموت وتب إلى الله، واعلم أنك في آخر عمرك، وحتى لو أنك صبغت بالسواد، ولو أنك حلقته أو نتفته لا يفيدك شيئاً، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ أَلَمَتِ الَّذِي تَفْرُوتُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨]، أنت تفر من الموت تحسبه وراءك وهو قدامك، ﴿فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ ما قال: فإنه ملاحقكم، بل قال: ﴿فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ وهذا من العجب أنك تفر من الشيء وهو ملائيك، يعني كأنك تذهب إليه، «وللقزع أكره» القزع: هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، كأن يخلق وسطه ويترك الجوانب، أو يترك وسطه، ويخلق أطرافه، أو يُحلق مواضع ويُترك مواضعاً من الشعر كقزع السحاب المتفرق، كل هذا مكروه وعبث بالشعر، والنبى ﷺ يقول: «أحلقه كله أو دعه كله»^(١) أما أنك تحلق بعضه وتترك بعضه فهذا منهى عنه، وهو تشبه بطائفة من النصارى يسمون الشمامسة يعملون القزع، فإما أن تحلق رأسك كله، وإما أن تتركه كله. وكذلك يُكره للفتيات أن يدلسن أنفسهن بشيء من غير حقيقتهن، بأن يتجملن بشيء ليس من خلقتهن، هذا تدليس، بحيث

(١) رواه أبو داود في كتاب الترجل، باب في الذؤابة، حديث رقم (٤١٩٥).

للعن عليه احظر كوشم ووشرها ونمض ووصل الشعر بالشعر قيد^(١)

أنها تعمل شيئاً يجعلها كأنها شابة أو كأنها بيضاء اللون، تغير حقيقتها، لا مانع من أنها تتزين ولكن بغير التدليس على الناس.
(١) هناك أشياء ملعون من فعلتها من النساء، وهي كبيرة من كبائر الذنوب وهي:

الأول: الوشم، وهو أن تبضع جلدها بمشرط ثم تأتي بكحل أو غيره وتحشوه به، فيُصبح لونه أخضر أو أسود على شكل خطوط أو نقوش في اليد، أو في الوجه، وقد لعن ﷺ الواشمة وهي التي تصنع الوشم، والمستوشمة وهي التي تطلب من غيرها أن يعمله فيها^(١)، فهو كبيرة من كبائر الذنوب وهو من تغيير خلق الله، الذي تعهد به الشيطان، وقال: ﴿وَلَأَمْرُهُمْ فُلْيَعِيرَتِ خَلَقَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١٩].

«الثاني» وشر الأسنان، وذلك بأن تأتي بالمبرد وتفلج

(١) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب المستوشمة، حديث رقم (٥٩٤٧).

أسنانها للحسن، وهو ما يسمى بالفلج، تريد بذلك التجميل، هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب.

«الثالث» النمص وهو أخذ شعر الحواجب، بأن تتفها أو تقصها أو تحلقها، أو تجعلها كالخيوط دقيقة، ثم تضع مكانها شيئاً من الأصباغ، وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب من فعلته فهي ملعونة لأنه من تغيير خلق الله سبحانه، فالواجب على المرأة أن تدع حواجبها، وأن تتركها، ولا تعبت فيها، وكذلك ما يسمونه بالتشكير وهو صبغ الحواجب بلون يخالف لونها الأصلي هذا لا يجوز؛ لأنه من العبت، وهو من تغيير خلق الله.

«الرابع» مما يستوجب اللعن الوصل وهو أن تصل المرأة شعرها بشعر ليس منه، مما يوهم أن شعرها طويل أو أنه جميل، فتأتي بشعر مستعار، تصله بشعرها، فقد لعن النبي ﷺ الواصلة وهي التي تصل الشعر بشعر غيره، والمستوصلة وهي التي تطلب ذلك، والواجب أن تترك شعرها على ما هو عليه ولا تدلسه ولا تتجمل بما ليس لها، وألحقوا بذلك الباروكة المعروفة اليوم، ومن العجيب أن المرأة التي من الله عليها بالشعر تقصه؛ لأن الشيطان يُزين هذا

وحف الرجال الوجه يكره مطلقاً وحلق القفا أيضاً على النص فأشهد^(١)
وإعفاء اللحي ندب وقيل خُذْنِ ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد^(٢)

للنساء، فالمرأة التي لها شعر جميل تقصه وتدرجه، وبعضهن تجعله كشعر الرجل أو كشعر الكافرات أو تصبغه بالميش، أو تغير لونه الأصلي حتى يُصبح مثل لون الأعجميات والأمريكيات، هذا كله من العبث، ومن تغير خلق الله سبحانه وتعالى، المرأة تترك شعرها الذي خلقه الله جمالاً لها، تتركه على خلقته وتعتني به، بغسله ودهنه وتجميله وفرقه، أما أنها تعبث به هذا العبث فهذا حرام، وقد لعن النبي ﷺ الواصلة والمستوصلة^(١).

(١) يكره للرجل حف الوجه: وهو إزالة شعر الوجه تجملاً، لأن الرجل مطلوب منه الخشونة والرجولة، وكذلك يُمنع الرجل من حلق القفا، هذا هو القزع.

(٢) «إعفاء اللحي» تركها من غير تعرض لها واجب؛ لأن

(١) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب الموصلة، حديث رقم (٥٩٤٠).

النبي ﷺ أمر به والأمر يقتضي الوجوب، فقال: «أعفوا اللحي»^(١)، وقال: «أرسلوا اللحي» «أكرموا اللحي»، «وفروا اللحي»^(٢) «أرخوا اللحي»^(٣)، كلها ألفاظ صحيحة تتعلق باللحية، فالواجب تركها على ما هي عليه من غير تعرض لها، ومن غير قص، ومن غير نتف، تترك اللحية وتُعفى إعفاء كاملاً؛ لأنها علامة الرجولة، وهي جمال للرجل كما أن الله جمل المرأة بالدوائب، جمل الرجال باللحي، فهي جمال للرجال.

وقوله: «وقيل خُذْن ما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد» لأن ما نبت على الحلق ليس من اللحية، اللحية هي ما ينبت على الذقن، وعلى العارضين، هذا هو مسمى اللحية، وأما ما ينبت على الحلق فهو ليس من اللحية فلك أن تأخذه. وأما قوله: «اقصص ما زاد عن قبضة اليد» يعني من اللحية وهذا قول لبعض العلماء، أنه يُقص من اللحية ما زاد عن قبضة اليد، وفعله ابن عمر عند تحلله من الحج أو العمرة.

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة، حديث رقم (٨٥٦٠).

(٢) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، حديث رقم (٥٨٩٢).

(٣) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم (٢٦٠).

وجز وقيل الخير حف شوارب خلاف مجوس مع روافض مرد^(١)

ويُروى في هذا حديث ضعيف، أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة،^(١) والصحيح أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهداً منه، ولا يفعله دائماً، وإنما يفعله عند التحلل من النسك، فالصحيح أنه لا يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، بل تترك اللحية على شكلها، وإن زادت عن القبضة، لقوله ﷺ: «أرخوا اللحى»، «أرجوا اللحى»، «وفروا اللحى»، «أرسلوا اللحى» هذه كلها ألفاظ تدل على أنه لا يُتعرض للحية، وأن ما ورد في أخذ الرسول غير ثابت ولا حجة فيه كما نبه على ذلك الحفاظ من أهل العلم.

(١) أما الشارب فإن السنة أن لا يُترك يطول، لأن هذا تشبه بالكفار، وأيضاً هذا يلزم منه أن هذه الشوارب الطويلة تنغمس في الشراب وتقذره، فالشارب يُحف بمعنى أنه ينهك بالقص، ولا يُترك يطول، أما حلق الشارب فهذا مكروه؛ لأنه تشويه للوجه، ولكن كثيراً من الناس الآن عكسوا هذا، فصاروا يخلقون اللحى

(١) رواه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في الأخذ من اللحية، حديث

رقم (٢٧٦٢)، وقال الترمذي: حديث غريب.

ويوفرون الشوارب، وقد أمروا بإعفاء اللحى وحف الشوارب
وهم صاروا بالعكس والعياذ بالله، يخلقون اللحى ويوفرون
الشوارب؛ لأن الشيطان يأمرهم بمخالفة سنة الرسول ﷺ.

فهذا من العجب في بني آدم، أيهما أجمل اللحية أو الشارب؟
ما أحد يقول: إن الشارب أجمل من اللحية أبداً بل الشارب يشوه
الوجه، إذا طال، وأما اللحية فهي تجمل الوجه، فهم أخذوا ما فيه
الجمال، وأبقوا ما فيه التشويه، لا شيء إلا لأن الرسول ﷺ
أمرهم بحف الشوارب وإعفاء اللحى، فالشيطان حريص على أن
يخالفوا أمر الرسول ﷺ، فأطاعوه وعصوا الرسول.

الختان وتخدير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس^(١)

وكن عالماً أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد^(٢)
ويُشرع أن لا يبلغ العشر أقلفا ويكره في الأسبوع فعل التهود
ولا تختن الميت من غير مربة وشاربه والإبط والظفر فأجدد^(٣)

(١) هذه أيضاً من جملة الآداب الشرعية: تخدير الأواني: يعني تغطية الإناء الذي فيه الشراب، وعدم تركه مكشوفاً. والختان: هو إزالة القلفة من الذكر، وهذا من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، «وتقليم الأظافر» يأتي هذا، «وتشميت العاطس» كل هذا يأتي.

(٢) الختان واجب، فيُختن الصغير عند تمام الأسبوع من ولادته؛ ولا يختن قبل ذلك لئلا يتشبه باليهود، وختانه وهو صغير أحسن لأنه أسهل من ختان الكبير، ويجب عند البلوغ إلا إذا خيف من أثر الختان أن يموت المختون فإنه يُترك.

(٣) «ولا تختن الميت» إذا مات الإنسان وهو لم يُختن فلا يختن لفوات المقصود؛ ولأن هذا فيه تمثيل بالميت، «وشاربه والإبط

ويُشرع إيكاء السقا وغطا الإناء وإيجاف أبواب وطفو الموقد^(١)

والظفر فأجدد» أما إذا مات الإنسان وله شارب طويل، وأظفار طويلة، وعانة طويلة، فإنها تؤخذ هذه الأشياء وتُجعل معه في كفه، لتجمل صورته، والقول الثاني، أنها لا تؤخذ بل يُترك على ما هو عليه؛ لأن وقت التجمل فات^(١).

(١) «ويُشرع إيكاء السقا» السقا: هو الذي يُجعل فيه الماء، القربة أو ما يقوم مقامها من الأشياء كلها تُغلق، إذا كان فيها شراب ولا تترك مفتوحة؛ لأن هذا يُسبب تسممها، وأن يدخل فيها أشياء ضارة بالصحة.

«وإيجاف أبواب» هذا من السنة ومن عمل الحبيطة، والأخذ بالأسباب الوقائية، والشرع ما ترك شيئاً إلا بينه للناس، فلا تترك الأبواب مفتوحة عند النوم.

«وطفو الموقد» وكذلك النار، ولو كانت يسيرة تطفأ عند النوم؛ لأن بيتاً احترق على أهله في زمن النبي ﷺ بالمدينة، فقال

(١) فتح الباري ٣/١٢٥، تحفة الأحوذى ٤/٥٨، عون المعبود ٨/٢٨٩، الفروع ٢/١٦٢.

وتقليم أظفار ونتف لأبطه وحلقاً أو التنوير للعانة أقصد^(١)

النبى ﷺ: «إن هذه النار عدو لكم، فأطفئوها»^(١) فإذا أراد أن ينام الإنسان وفي بيته نار ولو سراج فإنه يطفئها خشية من خطرها.
(١) كذلك من خصال الفطرة، ومما جاء الشرع بأخذه نتف الآباط؛ لأنها إذا طالت تلبد عليها العرق والروائح الكريهة فتنتف؛ لأن النتف أحسن لها، وإن حلقت فلا بأس، ولكن النتف أحسن لأن الحلق يقوي الشعر فتنبت قوية، أما إذا نتفتها فإنها لا تكون قوية، وكذلك حلق العانة، وهي ما يكون حول القبل من الشعر الخشن، فتؤخذ العانة بالحلق أو بالإزالة بأي شيء بالنورة أو بالمواد المزيله.

ومن خصال الفطرة: تقليم الأظفار، لئلا يشبه الإنسان السباع والكلاب في طول أظفاره بل يقلمها، ولكنه لا ينهكها.

(١) رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب لا تترك النار في البيت عند النوم، حديث رقم (٦٢٩٤).

ويكره بعد الأربعين بقاؤه ودفنك كلا سنة فارو واقتد^(١)
ونذب بيادي الريح طيب ذكورنا وظاهر كون حسب طيب لخرد^(٢)

(١) لا تترك الشارب والأظفار والآباط والعانة، أكثر من أربعين يوماً، وكونه يزيلها كل أسبوع أو كل عشرة أيام أفضل، ولكن إذا تركها، فالحذ الأعلى والمدة القصوى أربعون يوماً، لقوله أنس رضي الله عنه: «وقت لنا في الأظفار وقص الشارب أربعين يوماً»^(١).

(٢) التطيب، من الآداب الشرعية؛ لأنه من التجميل، ومن إزالة الروائح الكريهة، فيستحب التطيب للرجال والنساء، ولكن النساء تتطيب بما لا تنتشر رائحته، وأما الرجل فيتطيب بالطيب الذكي الذي له رائحة تنتشر، والمرأة لا تتطيب عند الخروج، وإنما تتطيب في بيتها، وعند زوجها، أما عند الخروج فهي منهيّة عن الطيب.

(١) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم (٢٥٨).

ويحسن خفض الصوت من عطس وأن يغطي وجهاً لاستار من الردي^(١)
ويحمد جهرأول شتمه سلع لتحميد وليد رد المعود^(٢)

(١) العطاس نعمة من الله سبحانه وتعالى، وصحة ما لم يصل إلى حد الزكام، وهو شيء مستطاب ولكن عند العطاس اخفض صوتك، ما استطعت وتضع على أنفك شيئاً لئلا يتطاير منه شيء على من حولك، هذه من الآداب الشرعية.

(٢) ويُسن إذا حمد الله، العطاس فإنك تقول له: يرحمك الله. أما إذا لم يحمد الله فلا تشتمه، فيُستحب للعاطس أن يحمد الله، ويُستحب لمن سمعه أن يقول: يرحمك الله. وهذا ما يُسمى بالتشميت أو التسميت بالسين، التسميت أو التشميت، التشميت: يعني إزالة الشماتة عنه، أو الدعاء له بالخير تقول له: يرحمك الله.

ثم هو يرد ويقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا من آداب العطاس. وجملتها خمسة آداب وهي:
أولاً: أن العطاس يخفض صوته.

وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة وللطفل بورك فيك وأمره يحمد^(١)
وغط فما واكظم تصب في تناوب فذلك مسنون بأمر المرشد^(٢)

ثانياً أنه يضع شيئاً على أنفه.

ثالثاً: أنه يحمد الله بعد العطاس.

رابعاً أن من سمعه يقول له: يرحمك الله.

خامساً: أنه يقول لمن شتمته: يهديكم الله ويصلح بالكم.

(١) أما إذا كثر العطاس، فهذا ليس عطاساً، وإنما هو زكام،

فتدعو له بالعافية، ولا تشمته، أما الصغير إذا عطس فإنه لا

يُشمت ولكن يدعو له بالبركة، يُقال: بارك الله فيك، لأنه عطس

طفل عند النبي ﷺ فقال: «بارك الله فيك»^(١). وأمر الطفل إذا

عطس أن يحمد الله من باب التعليم.

(٢) أما التثاؤب فإنه من الشيطان، وهو يدل على الكسل

والخمول، وهو غير مرغوب فيه، ولكن إذا أُبتليت به فإنك تغطي

(١) أخرجه الحافظ السلفي في انتخابه، أفاد ذلك منصور البهوتي في كشافه

(١٥٨/٢).

فمك ولا تفتحه، وتكظمه فلا يكون له صوت؛ لأن بعض الناس إذا جاءه التثاؤب يظهر له صوت، حتى في الصلاة، وهذا مكروه ولا ينبغي. لأن الرسول ﷺ أمر أنه يكظم صوته وأنه يغطي فمه فلا يترك فمه مفتوحاً ولا يرفع صوته في التثاؤب^(١)؛ لأنه يظهر لبعض الناس أصوات في التثاؤب حتى في الصلاة، وهذا من عدم المعرفة بالآداب الشرعية، وهذا يدل أيضاً على عدم الأدب والحياء؛ لأن الإنسان يستحي أنه يعمل هذه الأعمال في التثاؤب، وأما ما اعتاده العوام من أنه إذا تثاؤب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا دليل عليه، وإنما يكظم صوته ويغطي وجهه، هذا الذي ورد.

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب، حديث رقم (٦٢٢٣).

الطب وما يتعلق به وإنذار من لاح به الشيب^(١)

ومكروه استئماننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته اشهد^(٢)

(١) العلاج والتداوي هل هو واجب أو مباح، وأنواع الدواء وما يُباح منها، كل هذا في هذا الباب.

(٢) الله سبحانه وتعالى حذرنا من الكفار وأنهم أعداء لنا، وأنهم دائماً يسعون في مضرة المسلمين، فهذا يوجب الحذر منهم، والحيلة من شرهم، وعدم الثقة بهم. وأهل الذمة: المراد بهم الذين تؤخذ منهم الجزية كاليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء تؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم بشرط أن يخضعوا لحكم الإسلام، ومع كونهم أهل ذمة لا نأمنهم ولا نوليهم شؤوننا الخاصة، قال الله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ﴾ [آل عمران: ١١٨]، من دونكم: يعني من غيركم، من غير المسلمين ﴿لَا يَأْلَوْنَكُمْ حَبَالًا﴾ دائماً يريدون لنا الضرر.

فإذا مكناهم من شؤوننا تمكنوا من الإضرار بنا، فلا يكونون

بطانة للمسلمين في شئونهم الخاصة ويفضون إليهم بأسرارهم ويطلعون على أمور المسلمين؛ لأنهم خونة، ثم قال جل وعلا: ﴿وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾ ما عنتم: يعني ما يتعبكم، فهم يودون دائماً ويفرحون بما يتعب المسلمين، ثم قال جل وعلا: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ فهم دائماً يتكلمون بتنقص المسلمين، وتنقص الإسلام والتماس العيوب، ﴿بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾، يعني من كلامهم وما ينطقون به، ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾، ما تخفي صدورهم من الحقد والبغض للمسلمين أكبر مما يبدو من أفواههم، لأنهم أعداء في الدين، والعداوة في الدين هي أكبر أنواع العداوة.

كل العداوة قد تُرجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين
عدو الدين لا يمكن أن يحبك أبداً، ثم قال جل وعلا: ﴿قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ يعني العلامات الدالة على بغض الكفار للمسلمين والكيد لهم وإضرار الشر لهم ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ [آل عمران: ١١٨] دل على أن الذي لا يتنبه، ويمنح الثقة للكفار أنه غير

ومكروه استطبابهم لا ضرورة وما ركبه من دواء موصد^(١)

عاقِل، يعني غير عاقل العقل المميز بين الضار والنافع، هذا كله تحذير.

والناظم ذكر أنهم لا يولون أموال المسلمين، ولا يولّون تقسيم الأموال على المسلمين؛ لأن المال هو قوة المسلمين، فإذا تولوه خانوا وبخسوا هذا المال وضيعوه حتى يضعف المسلمون، فالكافر سواء كان ذمياً أو غير ذمي لا يولّى مال المسلمين والإشراف عليه.

(١) كذلك مكروهه، يعني كراهة تنزيهه، استطباب الكفار أي العلاج عندهم إذا وجد من أطباء المسلمين من يقوم بالعلاج، أما إذا لم يوجد من المسلمين من يقوم بالعلاج فإنه يُعالج عندهم من باب الضرورة، ولهذا قال: «لا من ضرورة» أي يُكره العلاج عند الكفار إلا عند الضرورة؛ لأنهم لا يأمنون في إضرار المسلمين وعدم النصح لهم، فربما يعطون المريض دواءً يقتله، أو يؤثر في جسمه ويضعفه، ولكن عند الضرورة تزول الكراهة، وكذلك لا

ويحرم تصدير الكفور بمجلس وفي سبل فاضطر للضيق واضهد^(١)

يؤمنون على الدواء الذي يركبونه هم؛ لا نستعمله إلا بعد أن نعرف مركباته، ومفرداته؛ لأنهم قد يدسون فيه ما يضر المسلمين من سم أو غيره، وأما حالة المسلمين اليوم وعندهم وزارات صحة، وعندهم من يشرف على هذه الأدوية ويحللها، ولا يُسمح باستيرادها إلا بعد الفحص والتدقيق، فهذا والحمد لله يكفي، إذا وجدت فئة من المسلمين تتولى الإشراف على الأدوية وتوريدها وفحصها، ووضعت الترخيص لهذه الأدوية، فما يكون في الصيدليات الآن كله قد مر على مختبرات وزارة الصحة ومرخص فيه. «موصد» يعني ما يُدرى ما تركيباته ومواده.

(١) يحرم تصدير الكفار في المجالس، لأن هذا فيه تعظيم لهم، فلا يُجعل الكافر في صدر المجلس، وإنما يجلس في مكان لا يكون فيه تعظيم، وكذلك في الطريق يضطرون إلى أضيقه، كما قال ﷺ:

«وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»^(١) فلا يُفسح الطريق كله للكافر، بل يكون كسائر المارة لا يكون له ميزة في الطريق، هذا الكافر العادي، أما الكافر الذي جاء بصفة رسمية ويُخاف عليه ومعه حراسة، هذا له شأن آخر، إنما الكلام في الكافر العادي الذي ما له أهمية ولا عليه خوف أنه يُعتدى عليه، فلا يمكن من وسط الطريق من باب التعظيم له، والاحترام له، وإنما يكون كسائر المارة، هو لا يمنع من المرور، ولا يضيق عليه بمعنى أنه يوقع به الضرر في المرور، ولكنه لا يُفسخ له الطريق إفساحاً كاملاً من باب التعظيم له والاحترام له.

وإذا كان يخاف من اتخاذ الكفار الأصليين بطانة ومستشارين وخاصة لولاية الأمور ولغيرهم؛ لأن الشارع ينهى عن ذلك، فمن باب أولى المرتدون والمنحرفون، كالعلمانيين والحدائثين، فلا يجوز تمكينهم من المناصب الحساسة وتقديمهم؛ لأنهم يضررون المسلمين، ويقدمون من كان على شاكلتهم، ويكيدون للمسلمين فيجب الحذر

(١) رواه مسلم في كتاب السلام، باب في النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ... حديث رقم (٢١٦٧).

وقل وعليكم إن يسلم بعضهم مجيئاً وجوباً لا تجزئه لمبتد^(١)
ولا تسألن عن حكم أطفالهم وإن سئلت فقل الله أعلم بمفسد^(٢)

من هؤلاء الخونة والمرتدين والمنحرفين، أشد مما يخاف من الكفار الأصليين.

(١) كذلك من التعامل مع الكفار خصوصاً اليهود والنصارى أنهم لا يبدؤون بالسلام، ولكن إذا سلموا يُرد عليهم، فيقال: وعليكم. لقوله ﷺ: «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم»^(١). فهذا مما يُعامل به الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم أننا لا نبدأهم بالسلام، ولكن إذا سلموا نرد عليهم بأن نقول: وعليكم.

(٢) أطفال الكفار هل هم من أهل النار أو من أهل الجنة، الواجب التوقف فيهم، وأن تقول: الله أعلم، لا أدري، هل هم

(١) بدايته رواه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام.. حديث رقم (٢١٦٧)، وآخره رواه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب رد السلام على أهل الذمة، حديث رقم (٣٦٩٩)، وأصله في البخاري.

ولا بأس شرعاً أن يطبك مسلم وتشكو الذي تلقا وبالحمد فابتد^(١)

من أهل النار أو من أهل الجنة؛ لأن النبي ﷺ لما سُئل عنهم قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»^(١)، فيفوض أمرهم إلى الله، فلا نحكم عليهم بنار، ولا نحكم لهم بجنة.

(١) العلاج عند الأطباء المسلمين مباح، ليس بواجب ولا مستحب، بل هو مباح، ويُباح التداوي إذا كان الطبيب مسلماً، أما إذا كان الطبيب كافراً فيكره كما سبق، إلا عند الضرورة. ولا بأس أن تشكو ما تحس به، يعني تذكره للطبيب لا من باب الجزع، وإنما هو من باب البيان للطبيب، فتقول له: أحس بكذا، من باب الإخبار، من أجل أن الطبيب يُعالجك، «وتبدأ بالحمد» يعني تقول: الحمد لله أنا أحس بكذا وكذا، تبدأ بالحمد، تقول: الحمد لله أنا أحس بكذا وكذا، إن بدأت وإن سألك الطبيب كذلك تقول: الحمد لله، أنا أحس بكذا وكذا.

(١) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، حديث رقم (١٣٨٤).

وترك الدوا أولى وفعلك جائز بما لم تيقن فيه حرمة مفرد^(١)

(١) ترك التداوي أولى، فهو جائز مع أن تركه أولى، والصبر والاحتساب أولى، والتداوي لابد أن يكون بدواء مباح، لا يكون الدواء بشيء محرم، لقوله ﷺ: «تداووا ولا تداووا بحرام»^(١)، وقال ﷺ: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء - أو أنزل له دواء - علمه من علمه، وجهله من جهله»^(٢)، فالدواء موجود، والذي يقرر الدواء المناسب للمرض هو الطبيب المختص، إلا إذا كان الدواء محرماً أو يشتمل على محرم، كالتداوي بالنجاسات، والتداوي بالخمر، والتداوي بأصوات الملاهي، فلا يجوز التداوي بالحرام، وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»^(٣)، ويُروى هذا مرفوعاً إلى النبي ﷺ، فلا يجوز التداوي بالحرام، وأخطر من ذلك الذي

(١) رواه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، حديث رقم (٣٨٧٤).

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن مسعود، حديث رقم (٣٥٦٨).

(٣) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل.

ففي السقم والآفات أعظم حكمة ميقظة ذا اللب عند التفقد^(١)

يتداوى بالشرك: كالذبح لغير الله، والعلاج عند الكهنة، وعند السحرة، فهذا يُفسد العقيدة، وقد يُخرج الإنسان من الإسلام، بأن يذبح لغير الله بأن يأمره الخبيث بأن يذبح لغير الله، يأمره بأشياء من المعاصي، أو يأمره بدواء محرم فلا يجوز التداوي عند السحرة وعند المشعوذين والكهان والدجاجلة، وإنما يتداوى عند الأطباء الذين يعالجون بالأدوية المباحة، هذا هو الذي يُباح وتركه أولى، أما العلاج بالحرام، والعلاج عند السحرة والمشعوذين، والدجالين فهذا أمر محرم وخطر على عقيدة المسلم.

(١) الله جل وعلا يجري السقم والمرض لحكمة، لا يجريها سبحانه وتعالى عبثاً، ولا يجريها ظلماً لعباده، وإنما يجريها لحكمة من أجل أن يتنبه الغافل ويتذكر فيتوب إلى الله عز وجل، ويُصلح العمل فإن جريان المصائب والأمراض على المسلمين مصلحة لهم، وأما جريانها على الكفار فإنه أخذ لهم وقطع لدابرهم، فالأمراض والأسقام التي تحمل بالمسلمين هي من صالحهم؛ لأجل

أن يتوبوا إلى الله عز وجل، ويفكروا في هذه الدنيا، وقرب الموت فهي منبهة، وموقظة، ومذكرة يستفيد منها المسلم، وكم من عاص مفرط يُصاب بمرض ثم يتوب إلى الله عز وجل وتحسن حاله ويرجع إلى الله عز وجل بسبب ما أصابه؛ فالله حكيم عليم، وهو لا يجري هذه الآفات والأمراض على عباده المؤمنين من أجل أن يضرهم بها، وإنما يجريها من أجل أن ينبههم بها، ومن أجل أن يكفر بها عنهم سيئاتهم، ومن أجل أن يرفع بها درجاتهم، ربما يكون الإنسان له منزلة في الجنة، لا يبلغها بعمله، فيصيه الله بهذه الأمراض من أجل أن يرفع درجاته حتى يبلغ هذه المنزلة، وربما لا يزال المرض والمصائب بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة، بخلاف الكافر فإنه يُمسك عنه حتى يتحمل الذنوب ويوافي بها يوم القيامة، وهو محمل بالذنوب، فله سبحانه وتعالى بذلك الحكمة، وفيها مصلحة للمسلمين، وإن كان فيها ألم وفيها مرض، ولكن المسلم يصبر على ذلك، لأنه من صالحه.

ينادي لسان الحال جدوا لترحلوا عن المنزل الغث الكثير التنكد^(١)
 أذاك نذير الشيب بالسقم مخبراً بأنك تلو القوم في اليوم أو غد^(٢)

(١) من فوائد الأمراض أنها تنذكرك بالرحيل من هذه الدنيا، وأنت لن تبقى فيها منعماً وسالماً فهي تذكرك بالموت؛ لأجل أن تستعد له، فهذا من فوائد المرض والآفات، أنه ينبهك بالموت وقرب الرحيل، وأن تتذكر أن هذه الدنيا ليست بدار مقام ولا بدار لذة وسرور، وإنما هي داء ابتلاء وامتحان، فهذا من فوائد الأمراض والآفات التي تصيب المسلمين. أما لو أنهم لم يمرضوا ولم يصبهم شيء لغفلوا عن أنفسهم، وساموا في هذه الدنيا ولم ينتبهوا حتى يفاجئهم الموت وهم على غفلة وعلى غرة.

(٢) ومن النذر التي تذكر بالموت الشيب، فإن الشيب منذر بانقضاء العمر، وهو علامة على قرب الموت، وجاء في تفسير قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر: ٣٧]، أن النذير هو الشيب، فإذا شاب الإنسان ماذا ينتظر، ما

فخذ أهبة في الزاد فالموت كائن فما منه من منجا ولا عنه عند^(١)

ينتظر إلا الموت، ما بعد الشيب إلا الموت، فعليه أنه يستعد، ويختتم عمره بالأعمال الصالحة، ما بعد المشيب طول أمل، ولا بعد المشيب بقاء في هذه الدنيا، الشاب يمكن أنه يظن أنه لا يزال على مهلة؛ لأنه شاب، وأنه باق له بقية من عمره، ولكن إذا بدا الشيب لم يبق لك ميدان؛ لأنه ما بعد الشيب إلا الموت.

وأيضاً، إذا بدأ الشيب بدت الأسقام، قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ٥٤].

(١) «فخذ أهبة» من الأعمال الصالحة، قال الله جل وعلا:

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، تزودا للآخرة بالتقوى؛ لأن الموت لا بد منه، لو أن أحداً يبقى لبقى من قبلك، ولكن ما فيه أحد يبقى، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [العنكبوت: ٥٧]، ما فيه أحد يبقى، فما من الموت مهرب أبداً، ولكن

عليك بالاستعداد له، قال ﷺ: «تذكروا هادم اللذات» يعني الموت «فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره»^(١) أكثروا من ذكر هادم اللذات، فلا تغفلوا عن الموت، يكون على بالك دائماً، وتستعد له بالتوبة والأعمال الصالحة، حتى إذا جاءك الموت كنت على استعداد، ولا يأتيك الموت وأنت مفرط ومضيع فتندم، الله جل وعلا يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ٩-١١]، نقرأ هذه الآيات، ولكن لا نفكر فيها ونتعظ بها وهي كلام رب العالمين وحق اليقين ما فيها شك.

(١) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في ذكر الموت، حديث رقم (٢٣٠٧)، وقال الحاكم في المستدرک: حديث صحيح. وزيادة «فإنكم لا تذكرون...» أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٦٠/٧) حديث رقم (٢٩٩٣)، والطبراني في الأوسط (٥٦/٦) حديث رقم (٥٧٨٠).

فما داركم هذي بدار إقامة ولكنها دار ابتلاء وتزود^(١)

(١) «فما داركم هذي» الدنيا «بدار إقامة» ما هي بمحل إقامة، بل، هي ممر ومعبر، ولكن هي «دار ابتلاء» وامتحان ودار «تزود» بالأعمال الصالحة، فهي مزرعة للآخرة ومطية للآخرة، فلم تُخلق في هذه الدنيا من أجل أن تعيش فيها وتتعمق فيها، وإنما خلقت فيها لأجل أن تتزود منها للدار التي بعدها، هذا هو الحكمة من خلق الدنيا، قال تعالى: ﴿ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [المالك: ٢]، ليختبركم أيكم أحسن عملاً، وأحسن العمل ما توفر فيه شرطان:

الأول: الإخلاص لله. الثاني: المتابعة للرسول ﷺ. ولا يُقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لله، وصواباً على سنة رسول الله، خالصاً لله من الشرك لا يكون فيه شرك، صواباً على سنة رسول الله لا يكون فيه ابتداء، هذا هو أحسن العمل ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ولم يقل ليلوكم أيكم أكثر عملاً؛

أما جاءكم عن ربكم «وَتَزَوَّدُوا» فما عذر من وافاه غير مزود^(١)

لأن العبرة ليست بالكثرة، ولكن العبرة بالأحسن ﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، وعرفنا أنه لا يكون أحسن إلا بشرطين، فعليك بهذا أن تكثر من العمل الصالح الخالص لوجه الله الذي يكون على هدي رسول الله ﷺ ليس فيه بدعة ولا رياء، حتى يكون عملاً صالحاً لك تلقى به ربك، فالدنيا دار عمل، وليست دار جزاء، والآخرة دار جزاء وليست دار عمل.

«ولكنها دار ابتلاء وتزود» تزود بالأعمال الصالحة، فهي دار كدر وابتلاء بالمصائب والآفات، فيها ملذات وفيها أسقام وأمراض ومكدرات، دار الدنيا مخلوطة، أما دار الآخرة فهي إما دار نعيم ليس معه مكدر، وإما دار عذاب ليس معه نعيم أبداً. الآخرة ليست مخلوطة مثل الدنيا.

(١) «أما جاءكم عن ربكم» في القرآن قوله تعالى:

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧]، فما هو عذرکم إذا

فما هذه الأيام إلا مراحل تقرب من دار اللقا كل مبعده^(١)

وافيتم القيامة ولقيتم الرب سبحانه وأنتم غير متزودين مع أن الله قال لكم: ﴿وَتَكْرُدُّوْا﴾، القرآن بين أيديكم تتلونه، وتسمعون فيه ﴿وَتَكْرُدُّوْا﴾، فإذا لم تتزود ما هو عذرک يوم القيامة؟ تقول: ما دريت. لا، بل تدري، أنت تقرأ القرآن و تسمع القرآن ما لك حجة ولا عذر.

«عن ربکم» الله هو الذي قال لكم: ﴿وَتَكْرُدُّوْا﴾ وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، وخبره لا شك فيه، وهو خبر يقين عن رب العالمين، قال لكم: ﴿وَتَكْرُدُّوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧]. هل بعد هذا شيء.

(١) عمرک أيام كل يوم تطوي مرحلة؛ مثل الذي يسير في الطريق، كل يوم يقطع مرحلة حتى يصل إلى البلد، أنت كذلك كل يوم تطوي مرحلة من عمرک حتى تصل إلى البلد وهي الآخرة،

ومن سار نحو الدار ستين حجة فقد حان منه الملتقى وكان قد^(١)
فما الناس إلا مثل سفر تتابعوا مقيم لتهويم على إثر مغتد^(٢)

فأيامك مراحل، بالأيام وبالساعات وبالسنين، مراحل تقطعها،
وما مضى لن يعود عليك أبداً.

أمس الذي مضى على قربهِ يعجز أهل الأرض عن رده

(١) من بلغ «ستين حجة» يعني سنة، كما قال تعالى: ﴿عَلَىٰ

أَن تَأْخُذَنِي ثَمَنِي حِجَّةً﴾ [القصص: ٢٧]، يعني ثمانين سنين، فمن بلغ
الستين، وصل إلى المدى، افرض أنك عُمرت إلى السبعين إلى
الثمانين فالمدى قريب جداً، أو إلى المائة فالمدى قريب.

«حان منه الملتقى» لقاءه لله عز وجل، «وكان قد» يعني كأنه

وقع وحصل.

(٢) الناس كلهم مسافرون إلى الآخرة ولكن لا ينتقلون

جميعاً، ولكن واحداً واحداً، فكما ترون جيرانكم وأهلكم
وأقاربكم يذهبون واحداً واحداً، الموت قد تخطاكم إلى غيركم،

ومن كان عزرائيل كافل روحه إذا فاته في اليوم لم ينج في غد^(١)

وسيتخطى غيركم إليكم، فأنتم على الأثر، الذي أخذ أباك وجدك وقريبك وجارك سيأتي عليك في يوم من الأيام فاعتبر برحيل الراحلين، اعتبر أنك على إثرهم، ولهذا فإن النبي ﷺ لما مر بالمقبرة وسلم عليهم ودعا لهم، قال: «أنتم سلفنا ونحن على الأثر»^(١).

(١) «ومن كان عزرائيل» اسم ملك الموت، الله جل وعلا

يقول: ﴿قُلْ يَتُوفَّنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ﴾ [السجدة: ١١]، وهو عزرائيل، الله وكل إليه قبض الأرواح، ﴿وَذُكِّرَ بِكُمْ﴾، إن ما جاءك اليوم سيأتيك غداً، كما جاء قريبك وجارك ومن حولك، سيأتيك غداً، ﴿قُلْ يَتُوفَّنُكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَيَّ رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

(١) رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، حديث رقم (١٠٥٣).

ومن روحه في الجسم منه وديعة فهيئات أمن يرتجى من مردد^(١)
فما حق ذي لب يبيت بليلة بلا كتب إيصاء وإشهاد شهد^(٢)

(١) روحك التي في جسمك، والتي تكون حياتك بها،
وديعة أودعها الله في جسمك وسيأخذها في يوم من الأيام،
والوديعة معروف أنها لا تبقى عند الوديع والعارية لا تبقى عند
المستعير، فهذه الروح عارية أو وديعة ستسترد في يوم من الأيام،
ما هي ملك لك، هذه ملك لله وسيستردها سبحانه وتعالى في يوم
من الأيام.

(٢) هذا البيت جاء به الحديث، قال ﷺ: «ما حق امرئ
مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده»^(١)، ما يليق بأي مسلم أنه
يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته، كتبها عند كاتب وأشهد عليها
حتى تثبت.

والوصية قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، فإن كانت

(١) رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، حديث رقم (٣٧٣٨).

وواجب الإيصاء على المرء إن يكن عليه حقوق واجبات التردد

بالحقوق التي له عند الناس، والتي عليه للناس، والودائع التي عنده والأمانات، فإن الإيصاء بها واجب لئلا تضيع، فيكتب وصيته: لفلان كذا عندي، وعنده لي كذا وكذا، لئلا تضيع الأموال والحقوق بعده، عندي ودائع، عندي عارية لفلان، لأجل أن لا تضيع على صاحبها، فيكتب هذا ويوثقه، أما الوصية بشيء من ماله بعد موته في سبيل البر فهي مستحبة، وليست بواجبة، وإن ترك فلا حرج، والأجر سيأتيه على كل حال بإذن الله؛ لأن الذي يأكله الورثة ويتمولونه له أجره، قال ﷺ: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»^(١) ولكن الله تصدق عليك بشيء من مالك بعد موتك، توصي به في سبيل البر ليستمر أجره لك بعد موتك، هذا مستحب.

(١) رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، حديث رقم (٢٧٤٢).

ومن يوص في إثم كإحداث بيعه وكتب كتوراة والإنجيل يردد^(١)

(١) الوصية إذا كانت على عمل محرم فهي باطلة ولا تصح، كما لو أوصى أنه يبنى بثلثه بيعة أو كنيسة، هذه وصية باطلة ولا تجوز؛ لأنها إعانة على الكفر، أو أوصى بثلث ماله بأن يكون على أشياء محرمة كإقامة المآتم أو البناء على القبور والأضرحة، أو أن يُقام بها حفلات بدعية: كاحتفال المولد وغيره، أو أوصى بأن يُقام بها محل لبيع الخمر، أو مصانع للخمر، كل هذه أمور محرمة والوصية بها باطلة.

أو أوصى أنه يستنسخ بها الكتب السابقة كالطورا والإنجيل، لأن هذه كتب منسوخة، ولم يبق إلا القرآن الكريم هو كتاب الله الأخير الباقي إلى أن تقوم الساعة، وما عداه من الكتب انتهى أجله، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]، فلا يجوز الإيضاء بنسخ التورا والإنجيل أو طباعة التورا والإنجيل؛ لأن هذا ترويج للكفر وإعانة على الكفر، وكذلك كتب الزندقة والإلحاد، لا يوصي بأن تطبع، فهذه وصية باطلة.

وشارب خمر أو مغن ونحو ذا من العون في فعل المعاصي لمعتدي^(١)
وسيان إيصاء التقى وفاجر بهذا وإيضا ذمة وموحد^(٢)

(١) أو يوصي لشارب الخمر، أو تكون وصيته للمغنين والمطربين، هذه كله أعمال محرمة، ولا تُنفذ هذه الوصية، إذا أوصى للمغنين والمطربين، أو أوصى بها لآلات اللهو، كل هذه وصايا محرمة؛ لأنها إعانة على الباطل، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، إنما الوصية التي تكون على بر وإحسان.

أما التي تُعمر بها دور الشرك ودور الكفر، أو تُنسخ بها كتب الضلال، وتُطبع بها كتب الضلال، كل هذه أمور محرمة، أو تُقام بها مؤسسة تنشر الإلحاد والكفر والشر.

(٢) يستوي في هذه الأمور المحرمة الوصية من مسلم والوصية من كافر كلها باطلة؛ لأنها إعانة على الإثم والعدوان.

ولا بأس أن يجبا الفتى كفنا له حل وآثار الرضى والتعبد^(١)
فبادر هجوم الموت في كسب ما به تفوز به يوم القيامة واجهد^(٢)

(١) يقول: إنه لا بأس أن الإنسان يهين كفته، من أجل أنه يتذكر الموت، ومن أجل أن يستعد، ولكن هذا فيه نظر - والله أعلم - ما كان السلف يجعلون أكفاناً عندهم إلا إن كانت الأكفان غير متيسرة، أما إذا كانت متيسرة والأقمشة موجودة، وإنما يعده من أجل التذكر، فالتذكر يتذكر بدون الكفن، يتذكر بالقرآن ﴿ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق:٤٥]، فيتذكر بالقرآن العظيم، ويتهيا للموت بالعمل الصالح.

(٢) هذه وصية عامة، يقول: بادر بالعمل الصالح ليوم القيامة ما دام أنك متمكن من العمل ولا تضيع الفرصة، فقد تؤخر العمل على ظن أنك ستعمل بعد سنين أو بعد أيام ولا تدرك هذه الأيام وتحترم قبلها، فيفوت عليك العمل الصالح، فبادر بادر بالتوبة، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ

فكم غبن مغبون بنعمة صحة ونعمة إمكان اكتساب التعبد^(١)

بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ ﴿النساء: ١٧﴾، لا تُقبل التوبة
عند الموت، التوبة قبل الموت تُقبل ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح
الغرغرة فإنه تُقبل توبته، فبادر بالتوبة وإصلاح العمل، ولا تؤجل
إلى الغد، فقد لا تدرك الغد.

(١) نعمتان مغبون فيهما كل مسلم: الصحة في الأبدان،
والفراغ، لأنك ما دمت صحيحاً فإنك تقوى على العمل، وتصلي
وتصوم؛ أما إذا مرضت فلا تستطيع أن تقوم ولا تستطيع أن تصلي،
وكذلك الفراغ، بادر ولا تضيعه باللغو والغفلة، بل اشغله بالطاعة.
هذه نعمة أعطاك الله ومكنك منها، قال تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
﴿الشرح: ٧﴾، أي إذا مكنك الله من العمل فلا تضيع هذا
الفراغ؛ لأن بعضهم يستعمل اللغو واللعب والغفلة ويقول: نقتل

فنفسك فاجعلها وصيك مكثراً لسفرة يوم الحشر طيب التزود^(١)
ومثل ورود القبر مهما رأيته لنفسك نفاعاً فقدمه تسعد^(٢)

الوقت، الوقت ثمين كيف تقتله، هل هو عدو لك! الوقت كسب لك، فعليك باغتنامه، وعليك بشغله بطاعة الله عز وجل، ولا تضيعه باللهو واللعب.

(١) عليك بنفسك لا تضيعها، ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الحشر: ١٩].

(٢) ما زال الناظم رحمه الله يُذكر بالموت، ويحث على

الاستعداد له، وهذا أمر لا بد منه، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل عن

الموت، ويتمادى في هذه الدنيا غافلاً عن الموت؛ لأن النبي ﷺ

قال: «أكثرُوا ذكر هادم اللذات الموت»^(١)، والله جل وعلا يقول:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [العنكبوت: ٥٧]، هذا للتذكير، فالإنسان إذا

تذكر الموت فإنه لا ينساق وراء الدنيا، وينشغل عن العمل الصالح

(١) سبق تخريجه.

والاستعداد للموت، فإنه لا ينفعه من هذه الدنيا إلا ما أخذ منها لآخرته وما زاد عن ذلك فإنه ذاهب وتاركة لغيره.

فالناظم في هذا البيت يقول: تذكر إنك في يوم من الأيام، وما أقرب ذلك لابد أن تُحمل إلى هذا القبر، وهو منزلك في طريقك إلى الآخرة فهو محطة بين الدنيا وبين الآخرة تُسمى بالبرزخ، والبرزخ: هو الفاصل بين الشيئين، فتذكر هذا المشهد وهذه النقلة؛ والله ذكّر بهذا، لما امتن على عباده بخلق المراكب التي يركبونها فقال: ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَائِكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ [١٢] لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾ [الزخرف: ١٢-١٣]، ثم ذكركم بالآخرة فقال: ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [الزخرف: ١٤]، وكما أنك ركبت هذه الدابة أو هذه الباخرة، أو هذه السيارة، تذكر المركب الذي ينقلك إلى القبر وهو النعش ﴿وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ [١٤].

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمول
فلا بد من هذا، لابد أن تُحمل على هذا النعش إلى القبر،
فتذكر هذا بهذا.

تذكر القبر وزر المقابر كما أمر النبي ﷺ، تذكر إذا رأيت المقابر أنك ستكون فيها عما قريب، الدنيا كلها قليلة، وأنت في يوم من الأيام ستكون في داخل هذه المقابر مع الأموات تذكر هذا، ولهذا قال ﷺ: «زوروا القبور، فإنها تذكر بالآخرة»^(١) أنت تبني القصور، والبيوت وتنمقها، وتحسنها، وقد لا تسكنها، بل يسكنها غيرك، والمقر الذي لا بد منه هو هذا القبر الذي على قدر جسمك ليس فيه زيادة طولاً وعرضاً، وهذا القصر الممتد، وهذه الغرف والمجالس والحدائق، هذه ما هي بمنزل لك، إن نزلتها في زمن مؤقت، مثل المسافر الذي ينزل تحت شجرة ثم يتركها ويذهب، وإنما منزلك الحقيقي هو هذا القبر، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، تذكر هذا، ولا نقول: إنك تترك الدنيا، ولا تبني لك مسكناً ما نقول هذا. ولكن نقول: توسط، ولا تغتر بالدنيا.

(١) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، حديث رقم (٩٧٦).

فما نفع الإنسان مثل اكتسابه بيوم يفر المرء من كل محتد^(١)

(١) ما ينفع الإنسان في الآخرة إلا عمله، ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٢٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٢٥﴾ وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ ﴿٢٦﴾﴾ [عبس: ٣٤-٣٦]، أقرب الناس إليك تفر منهم يوم القيامة ويفرون منك، ما أحد يساعدك حتى والدك، حتى أمك وأخوك، ما تساعدهم ولا يساعدونك، كل مشغول بنفسه، ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٢٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٢٥﴾ وَصَاحِبِهِ وَبَنِيهِ ﴿٢٦﴾﴾ لماذا بدأ بالأخ؟ لأن عادة الناس في الدنيا أن الأخ هو الذي يساعد أخاه، أما الوالد فيكون ضعيفا ويكون كبير السن، ولكن الأخ هو العضد، قال موسى عليه السلام: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَٰؤُلَاءِ أَخِي ﴿٢٠﴾ أَشَدُّ بِهِ أَوْزَرَ ﴿٢١﴾﴾ [طه: ٢٩-٣١]، فالنجدة والمساعدة تكون بالأخ، ولذلك بدأ به، ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٢٤﴾﴾ الذي يساعدك في الدنيا ما يساعدك في الآخرة، تذكر هذا، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٧﴾ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلَنَّ مِنْهُ شَيْئًا ﴿١٨﴾ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴿١٩﴾﴾ [فاطر: ١٨]، ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ﴿١٩﴾﴾ [الأنفطار: ١٩].

كفى زاجراً للمرء موت محتم وقبر وأهوال تُشاهد في غد^(١)

(١) كفى بالموت واعظاً للمرء، أنت ترى الناس يموتون عن يمينك وعن يسارك جيرانك، أو أهل بيتك يموتون بين يديك، تذكر الموت، وأن الذي حل بهم سيحل بك، تذكر أن بعد الموت القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة، وهذا القبر «إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار»^(١) كما في الحديث، وتذكر الأهوال التي بعد القبر، وتذكر البعث من القبور، والحشر في الساهرة، والحساب، والميزان، والصحائف، والصراط على متن جهنم، تذكر هذه الأمور، هذه لابد أنك سترد إليها، ما عنها محيص، ولا أحد يتأخر عنها، أبداً، لا المؤمن ولا الكافر، كلهم يصيرون إليها، ولا يخلصك منها إلا العمل الصالح، والآن أنت بإمكانك العمل الصالح، أنت الآن في هذه الدنيا

(١) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة... باب منه، حديث رقم (٢٤٦٠)، والطبراني في الأوسط (٢٧٣/٨) حديث رقم (٨٦١٣).

وناراً تلظى أوعد الله من عصي فمن خارج بعد الشقا ومخلد^(١)

بإمكانك العمل الصالح، ولكن سيأتي عليك يوم لا تستطيع عمل شيء، إذا نزل بك الموت لا تستطيع شيئاً، فبادر حياتك وبادر عمرك، إن كان عندك حسنات فأكثر منها، وإن كان عندك سيئات فتب منها واستغفر منها، ما دامت الفرصة بيدك.

(١) تذكر النار التي تتلظى، فالله جل وعلا يقول: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ

نَارًا تَلْظَى﴾ [الليل: ١٤]، ما قال: ناراً فقط، بل قال: ﴿تَلْظَى﴾ تتوقد ولا تطفأ أبداً، فتذكر هذه النار، ومن يدخلونها على قسمين:

القسم الأول: قسم يُعذب فيها ثم يخرج منها، وهم أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين دخلوها بمعاص فعلوها في الدنيا دون الشرك فيُعذبون فيها إلى ما شاء الله ثم يخرجون منها، وقد يمكثون فيها وقتاً طويلاً حتى يصيروا كالفحم.

القسم الثاني: مخلد فيها، وهو الكافر والمشرک، هذا لا يخرج

ويُسأل في القبر الفتى عن نبيه وعن ربه والدين فعل مهده^(١)

منها أبداً. وما الذي يضمن لك الخروج من النار؟ من الذي يضمن لك هذا إلا الإيمان بالله والعمل الصالح.

(١) آخر فتنة هي فتنة القبر، ما دمت في الدنيا فأنت معرض للفتن الكثيرة والابتلاءات وآخر فتنة هي فتنة القبر، إن نجوت منها نجوت، وإن لم تنجُ منها خبت وخسرت، هذه الفتنة هي الامتحان، أنك إذا وضعت في قبرك، وسد عليك لحدك، وأهيل عليك التراب، وانصرف الناس بعد دفنك، وإنك لتسمع قرع نعالهم منصرفين، يأتيك ملكان وأنت في قبرك، فتعاد روحك إلى جسدك، وتحى حياة برزخية لا تشبه الحياة الدنيا، ويُجلسانك، ثم يسألانك ثلاثة أسئلة، إن نجحت أفلحت، وإن لم تنجح خبت إلى الأبد، يسألانك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ونبي محمد ﷺ، لأنه مات على ذلك موقناً به، فيثبته الله عز وجل عند هذا السؤال فيجيب بالجواب الصحيح،

فحينئذ يُنادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنة، ويوسع له في قبره حتى يكون مد بصره، وينظر إلى مسكنه في الجنة، ويكون في روضة من رياض الجنة. أما المنافق والمرتاب فإنه لا يستطيع الجواب، وإن كان متعلماً في الدنيا، وفقياً وعالماً في الدنيا، إذا كان منافقاً فلا يستطيع الجواب، لأن علمه في الدنيا كان باللسان ما كان في القلب، هناك علماء في الدنيا، وقد يكونون متبحرين في العلم، ولكن علمهم باللسان فقط، لا في القلوب، والعلم هو ما كان في القلوب ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].

هذا هو العلم الصحيح، فهذا المنافق والمرتاب إذا سُئِلَ من ربك؟ يقول: ما أدري، هاه هاه ما أدري. ما دينك؟ يقول: هاه هاه ما أدري. ثم يقولون له: من نبيك؟ فيقول لهم: هاه هاه لا أدري. فحينئذ يُنادي منادي: أن كذب عبدي، فافرشوه من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويبقى في حفرة من حفر النار، وهذا جاء في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ وهي لا إله إلا الله، ﴿ كَشَجَرَةٍ

فمن ثبت الله استجاب موحداً ومن لم يثبت فهو غير موحد^(١)

طَبِيبَةً أَصْلَهَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوَفَّى أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيْثَ كَشَجَرَةٍ خَيْثَ ﴿[إبراهيم: ٢٤-٢٥] هذه كلمة الكفر والشرك كَشَجَرَةٍ خَيْثَ أَجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ [إبراهيم: ٢٥-٢٦]، ثم قال: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ كما أنهم ثبتوا على التوحيد في الدنيا، يثبتون عليه عند سؤال الملكين: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾﴾ [إبراهيم: ٢٧]، ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ الظالمين يضلهم بسبب ظلمهم وكفرهم ونفاقهم.

(١) المشرك والمنافق والمرتاب لا يُثبت في القبر عند السؤال، فلا يحضره الجواب؛ لأنه لم يمت على التوحيد والإخلاص.

وتلك لعمرى آخر الفتن التي متى تنج منها فزت فوز مخلد^(١)
فنسأله التثبيت دنيا وآخرأ وخاتمة تقضي بفوز مؤبد^(٢)

(١) «وتلك» يعني فتنة القبر هي «آخر الفتن»، ولهذا جاء في الحديث «استعينوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»^(١)، وفتنة القبر هي آخر فتنة إن نجوت منها نجوت إلى الأبد، وإن لم تنج منها لم تسعد أبداً.

(٢) لما ذكر هذه الأشياء دعا الله سبحانه وتعالى الثبات، وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله الثبات؛ لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت عليك فعل السبب، والنتيجة عند الله جل وعلا، ولكنه سبحانه لا يضيع عمل عامل، فإذا فعلت السبب وعملت الأعمال الصالحة ثبتك الله. وحُسن خاتمتك عند الموت،

(١) رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في الاستعاذة، حديث رقم (٣٦٠٤)، وقال حسن صحيح.

ويكره تأذين لنعي معصما ألا مات زيد لا لأهل التودد^(١)

فلا يدري المرء هل يموت على التوحيد أو يموت على غير الإسلام، قد يُفتن الإنسان ويموت على غير الإسلام، وتسوء خاتمته، فيموت على غير الإسلام.

(١) نعي الأموات هو الإعلان عن موتهم، فإن كان الغرض من ذلك التأسف عليهم والحزن عليهم، فهذا لا يجوز، وإن كان الغرض من ذلك الدعاء لهم، وحضور الصلاة عليهم في المكان الذي يُصلّى عليهم فيه فهذا طيب. فالنعي على قسمين:

نعي يُراد به الحزن والأسى على موته، فهذا لا يجوز.

أما النعي الذي يكون القصد منه الدعاء له، والصلاة عليه، فهذا طيب، والنبي ﷺ نعى النجاشي لما مات، يعني أخبر بموته، وخرج هو وأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب^(١)؛ لأنه مات في

(١) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، حديث رقم (١٢٤٥).

وندب جلوس المؤنسين حذاءه كنحر جزور بين باك ومسعد^(١)

الحبشة، فدل على أن الإخبار بموت الميت، إذا كان لغرض صحيح فإنه لا بأس به.

(١) كذلك يُكره الجلوس عند القبر إلا أنهم إذا فرغوا من دفنه، يقفون عليه ويستغفرون له، ويسألون له التثبيت، فإن النبي ﷺ كان يقول لأصحابه إذا فرغوا من دفن الميت: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يُسأل»^(١) فإذا وقفوا على قبره، ودعوا له بعد دفنه، واستغفروا له فهذا سنة، وهذا ينفع الميت بإذن الله، وهو شفاعة له من إخوانه، أما الجلوس عند قبره، فهذا لم يثبت به دليل إلا أنه ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصاهم إذا فرغوا من دفنه، أن يجلسوا عنده قدر ما تُنحر جزور، ويوزع لحمها^(٢)، ولكن هذا موقوف على عمرو بن العاص

(١) رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف، حديث رقم (٣٢٢١).

(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله ... حديث رقم (١٢١).

ويقطع نباش القبور بأخذه عن الميت الأكفان من حرز ملحد^(١)
ولياك والمال الحرام مورثاً تبوء بخسران مبین وتكمد^(٢)

رضي الله عنه، ولم يرد عن النبي ﷺ. فالذي ورد هو الوقوف على قبره، والدعاء له، ولهذا قال الله جل وعلا في المنافقين: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تُقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤]، يعني لا تقم على قبره بعد الدفن مستغفراً له، فدل على أن المؤمن يوقف على قبره ويدعى له.

(١) فالذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان من الأموات تُقطع يده؛ لأنه أخذ المال من حرز؛ لأن اللحد والقبر حرز، فإذا فعل هذا فإنه يُقطع يده، لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨]، فتتطبق الآية على هذا؛ لأنه أخذ مالاً من حرزه.

(٢) هذا تحذير شديد فلا يكن في مالك مال حرام كالربا والرشوة، والقمار، وغير ذلك من المعاملات المحرمة، نزه أموالك

من الحرام، فإنك ستحاسب عنها يوم القيامة قال ﷺ: «لا تزول
 قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه،
 وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه،
 وعن علمه ما عمل به»^(١) الشاهد منه قوله: «عن ماله» يُسأل عنه
 يوم القيامة، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، فلا بد من السؤال، فنزه
 أموالك عن الحرام، لأنك إذا مت، وهذه الأموال مجموعة من
 الحرام ستحاسب عنها يوم القيامة، ويكون عليك إثمها،
 وللوارث نفعها، تتركها لغيرك، فأنت تشقى بها، والذي ينتفع
 بها غيرك، فلا تغامر مثل ما يغامر كثير من الناس خصوصاً في
 هذا الزمان في كسب الأموال المحرمة بالمعاملات المحرمة ولا
 يبالون؛ لا تغامر في هذا، حاسب نفسك في هذه الدنيا، فالمال
 الحرام إن أكلت منه غذيت جسمك بالحرام، ولا يُستجاب لك
 دعاء، وإن تصدقت منه لم يُقبل منك، وإن تركته وراءك صار
 زادك إلى النار، فالمال فيه خطورة، وهو ابتلاء وامتحان، قال تعالى:

(١) رواه الدارمي في المقدمة من سننه، باب من كره الشهرة والمعرفة، حديث رقم
 (٥٣٩)، وبنحوه الترمذي في كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب
 والقصاص، حديث رقم (٢٤١٧).

فتشقى به جمعاً وتصلى به لظى وغيرك يهنأه ويسعد في غد^(١)
وبادر بإخراج المظالم طائعاً وفتش على عصر الصبا وتفقد^(٢)

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥]،
فالمال فتنة.

(١) أنت تتحمل آثامه، وتصلى به النار، وغيرك يتنعم به
ويتلذذ به فيكون نفعه لغيرك، وإثمه عليك.
(٢) يوصيك بأمرين:

الأمر الأول: أنك تتخلص من المظالم، فلا يكون عندك
مظالم للناس من مال أو عرض أو دم أو غير ذلك، فإن المظالم
سترد على المظلومين يوم القيامة، سيقبض منك يوم القيامة
للمظلومين، فأنت ما دمت على قيد الحياة تتخلص من المظالم، رد
المظالم إلى أهلها، رد المال إلى أهله، أطلب المسامحة عن الكلام
الذي تكلمته في أعراضهم، بالنسيئة والغيبة، أطلب منهم المسامحة،
إذا كان عليك قصاص مكن من نفسك، بأن يُقتص منك، لا بد من

فيا لك أشقى الناس من متكلف لغيرك جماعاً إذا لم تزود^(١)

القصاص إما في الدنيا أو في الآخرة، فلا تخرج من الدنيا عليك مظالم للناس، إذا كنت تريد الخلاص لنفسك فلا تتساهل في المظالم.

الأمر الثاني: فتش ما حصل منك في حال شبابك، وفي حال فتوتك وقوتك، من الذنوب؛ لأن الشاب والقوي ربما أن شبابه يغريه، ويحصل منه ما يحصل، فتب إلى الله عز وجل، ففتش في أعمالك وتب، والله يقبل التوبة عن عباده.

الله جل وعلا يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨]، أنظر في أعمالك، وأنظر فيما حصل منك فأحدث لكل ذنب توبة، فمن تاب تاب الله عليه، ولا تقل: هذا شيء فات وراح ونسي، فإنه مكتوب، والله جل وعلا يقول: ﴿أَخْصَنُ اللَّهُ وَسْوَءٌ﴾ [المجادلة: ٦]، فأنت وإن نسيتَه فإن الله قد أحصاه عليك.

(١) «أشقى الناس» هو الذي لا يتزود لآخرته، وإنما يجمع

لغيره، فالمال يجمعه لغيره ويتعب فيه وهو لغيره، وقد تكون الأعمال الصالحة أيضاً تذهب لغيره من المظلومين، أعمالك قد لا تنفع بها يوم القيامة، وإن كانت أعمالاً صالحة، فتؤخذ للمظلومين، فعليك تذكر هذه الأمور؛ والنبي ﷺ يقول: «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات يؤخذ من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين وطرحته عليه، وطرح في النار»^(١) قال ﷺ: «أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا ما لا درهم له ولا دينار، قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال؛ ويأتي وقد ضرب هذا وشم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته، ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، ولم يقض ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحته عليه فطرح في النار»^(٢). هذا هو المفلس، الذي ضاعت أعماله للغرماء.

(١) رواه البخاري في كتاب الرقائق، باب القصاص يوم القيامة، حديث رقم (٦٥٣٤).

(٢) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث رقم (٢٥٨١).

ورجح على الخوف الرجا عند يأسه ولاق بحسن الظن ربك تسعد^(١)

(١) هذه مسألة الخوف والرجاء، الخوف من العذاب، ورجاء الرحمة، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه يكون ما بين الخوف والرجاء لا يُغلب شيئاً على شيء، بل يكون الخوف والرجاء عنده متساويان؛ لأن الخوف يحثه على التوبة، والرجاء يطمعه بالجنة والأعمال الصالحة، فإذا رجا عمل الصالحات، وإذا خاف تاب من السيئات، فإذا كان العبد بين الخوف والرجاء فإنه يكون معتدلاً، لا يغلب جانب الخوف حتى يقنط من رحمة الله، ولا يغلب جانب الرجاء حتى يأمن من مكر الله، قال تعالى: ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧]، فيكون متعادلاً بين الخوف والرجاء، هذا يحمله على التوبة، وهذا يحمله على العمل الصالح، أما إذا نزل به الموت، وصار يعجز عن العمل، فإنه يُغلب جانب الرجاء؛ لأنه لا

يستطيع العمل فيُغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله، كما جاء في الحديث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله»^(١).

(١) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، حديث رقم (٢٨٧٧).

عيادة المريض وتلقين الميت وزيارة القبور^(١)

ويُشرع للمرضى العيادة فأتهم تخض رحمة تغمر مجالس عود^(٢)
فسبعون ألفاً من ملائكة الرضى تصلي على من عاد مرضى إلى الغد^(٣)

(١) هذه آداب تعمل مع المرضى، والموتى.

(٢) عيادة المريض سنة مؤكدة، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم قال النبي ﷺ: «إذا مرض فعده»^(١)، فإذا عدته أحسنت إليه، فعيادة المرضى سنة مؤكدة، والذي يعود المريض يخوض في الرحمة.

(٣) هذا ورد في الحديث أن من عاد أخاه فإن الله يجعل سبعين ألفاً من الملائكة يصلون عليه، يعني يستغفرون له، فإن عادته في أول المساء صلوا عليه إلى الصباح، وإن عادته في أول الصباح صلوا عليه إلى الليل، فهذا فضل عظيم^(٢).

(١) رواه مسلم في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حديث رقم (٢١٦٢).

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث علي بن أبي طالب، حديث رقم (٧٥٦)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض، حديث رقم (٩٦٩).

وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسند
فمنهم مغباً عد وخفف ومنهم الذي يؤثر التطويل من متودد^(١)
ففكر وراع في العيادة حال من تعود ولا تكثر سؤالاً تنكد^(٢)

(١) عيادة المرضى تختلف من شخص لآخر، فمنهم من يرغب أنك تأتية كل يوم وتجلس عنده وتطيل الجلوس؛ لأنه يأنس بك، ومنهم من لا يرغب التكرار كل يوم فهذا تأتية يوماً بعد يوم، فأنت تراعي حال المريض في العيادة، إن كان يرغب أنك تزوره كل يوم، وإذا زرته إن كان يرغب أنك تطيل الجلوس أطل الجلوس، وإن كان لا يرغب فبقدر ما تسأل عن حاله، ولا تكثر الأسئلة عليه، وأيضاً وسع له، قل: ما شاء الله. طهور إن شاء الله. طيب. أنت اليوم أحسن. شجعه ونشطه؛ لأن بعض الناس لا يحسن الأدب، فيزيد المريض مرضاً فأنت أطب الكلام معه، وافتح له باب الأمل بالله عز وجل ونشطه.

(٢) لا تكثر عليه الأسئلة، لأن إكثار الأسئلة يُثقل عليه وهو مشغول بالمرض، فلا تُكثر عليه الأسئلة، أسأله عن حاله،

وذكر لمن تأتي بتوبة خلص ولقنه عند الموت قول الموحّد^(١)

وأدع الله له، ويكفي، وإن سألك فأجبه.

(١) ذكره بالتوبة إلى الله، تقول له: التوبة مطلوبة من الإنسان دائماً ما هي بخاصة بالمريض، التوبة مطلوبة، فتذكره بالتوبة لا على أنك تشعره بأنه في حال الموت، أو أن الموت قريب منه، ولكن تقول له: التوبة مطلوبة من كل مسلم، وتذكره بها؛ لأنه ربما يغفل عنها، وإذا رأيت عليه علامات الموت تلقنه الشهادة، بأن تلقنه قول: لا إله إلا الله، من أجل أن يموت عليها، قال ﷺ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»^(١) فإذا رأيت علامات الموت عليه فلقنه الشهادة، قال ﷺ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»^(٢) هذا حديث صحيح عن الرسول ﷺ، ولكن لا تكرر عليه؛ لأن هذا يثقل عليه أيضاً.

(١) رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في التلقين، حديث رقم (٣١١٦)، والإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل حديث رقم (٢١٥٢٩)، وعلقه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله.

(٢) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، حديث رقم (٩١٦).

و«يس» إن تُتلى يُخفف موته ويرفع عند الإصر عند التلحد^(١)
ووف ديون الميت شرعاً وفرقن وصية عدل ثم تجهيزه اقصد^(٢)

(١) قراءة «يس» عند المحتضر فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنها تُقرأ وورد في هذا حديث «اقرأوا يس على موتاكم»^(١) ولكن الحديث هذا ضعيف، لا يثبت به حكم. ومن العلماء من يقول: لا يُقرأ عنده «يس»؛ لأنه لم يثبت الحديث في هذا. وهذا هو الراجح، أنها لا تُقرأ عنده؛ لأنه لم يثبت الحديث بذلك عند النبي ﷺ^(٢).

(٢) بعد موته أول شيء يُبدأ به تجهيزه من ماله، فيُغسل من ماله، فتُدفع أجرة الغسال، وثمان الماء إذا كان الماء يُشترى، وأجرة

(١) رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، حديث رقم (٣١٢١)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر، حديث رقم (١٤٤٨).

(٢) تفسير القرطبي ٤/٢٩٨، الدر المختار ٢/١٩١، تحفة الأحوذى ٣/٢٧٥، الإنصاف للمرداوي ٢/٤٦٥، المجموع ٥/١٠٠.

الحمل إلى القبر إذا كان يحتاج حمله إلى أجرة، وأجرة حفر القبر، كل هذه تؤخذ من رأس ماله، وتُقدم على غيرها؛ لأنه في حال الحياة تُقدم نفقته، فكذلك إذا مات تُقدم مؤنة تجهيزه، بعد ذلك تقضى الديون التي عليه، يُنظر في الديون التي عليه فيُبادر بتسديدها من تركته؛ لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يُقضى عنه، كما قال الرسول ﷺ^(١). فيُبادر بقضاء ديونه من ماله، ومن تركته. ثم بعد ذلك تُنفذ وصيته الشرعية بعد الديون، لقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١]، فالوصية مقدمة في الذكر، ولكنها تؤخر في التنفيذ، فيُقدم الدين عليها، هذا بالإجماع أن الدين يُقدم على الوصية، وإن كانت الوصية مقدمة في القرآن في الذكر، فالعلماء مجمعون على أن الدين يُقدم على الوصية، ثم بعد ذلك إذا فرغ من الدين والوصية، الباقي يكون للورثة على ما قسمه الله جل وعلا.

(١) رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي أنه قال نفس المؤمن ...

حديث رقم (١٠٧٨)، وابن ماجة في كتاب الأحكام، باب التشديد في الدين،

حديث رقم (٢٤١٣).

ويختار للغسل الأمين وعالم بأحكام تغسيل ولو بتقليد^(١)
ولا تفش سراً يؤثر الميت كتمه سوى ذي فجور وابتداع معود^(٢)

(١) تغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقيين، فلا بد من تغسيله، ويتولاه من يعلم أحكام التغسيل، ولا يتولاه جاهل؛ إنما يتولاه من عنده علم بأحكام التغسيل، يختار العالم الأمين، فيشترط في الغاسل: أن يكون عالماً بأحكام الغسل، وأن يكون أميناً ينفذ التغسيل على الوجه المشروع.

(٢) ذكر الفقهاء أن الغاسل يستر ما يرى من أحوال الميت، لقوله ﷺ: «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة»^(١)، فإذا رأى علامات على الميت لا تسر فإنه لا يفشيها، إذا كان هذا المسلم ليس مبتدعاً، ولا فاسقاً، أما إذا كان مبتدعاً أو فاسقاً فيذكرها من أجل الموعظة للناس.

(١) رواه البخاري في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث رقم (٢٤٤٢).

وفاضل ما يُجبي ميت لربه وإن جهلوا فاصرف لآخر تهتد^(١)
لا تمنعن من رؤية الميت أهله وتقبيله فعل المحب المجود^(٢)
وتعزية المرء المصاب فضيلة يدل عليه بالحديث المؤيد^(٣)

(١) هذا والله أعلم يقصد به أنه إذا جُعل مال لِيُجهز به الميت، وفضل من هذا المال شيء بعد التجهيز، فإنه يُرد على صاحبه الذي تبرع به، فإن لم يُعلم صاحبه فإنه، يُجهز به ميت آخر؛ لأنه من جنس ما قصده.

(٢) يُباح لأهل الميت أنهم ينظرون إليه، بعد موته، ويباح لهم تقبيله أيضاً بموجب المحبة والوداع، وقد قبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون رضي الله عنه بعد موته^(١)، وقبل أبو بكر الصديق رسول الله ﷺ بعد موته^(٢)، فدل على أنه لا بأس لقريب الميت أن يقبله بعد موته، لتطيب نفسه وخاطره.

(٣) تعزية أهل الميت سنة، إذا لقيت المصاب الذي مات له ميت تعزیه؛ سواءً قبل الدفن أو بعد الدفن، وسواءً لقيته في المقبرة،

(١) رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في تقبيل الميت، حديث رقم (٩٨٩).

(٢) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته، حديث رقم (٤٤٥٧).

أو في بيته، أو في المسجد، أو في محل عمله فإنك تعزيه، وإذا لم تلتق به، فإنك تكلمه في وسائل الاتصال وتعزيه تطيباً لحاطره، فتقول: أعظم الله أجرك وجبر مصابك وغفر لميتك. بهذه الألفاظ أو ما شبهها، فإنه ورد في ذلك أحاديث عن النبي ﷺ في تعزية أهل الميت، دون أن يكون هناك إقامة حفلات أو إقامة تأبين، واستئجار مقرئين وإعداد أطعمة وذبائح كما يفعله بعض الناس في هذه الأزمان، فهذا أمر لا يجوز، بل السنة أن أهل الميت يصنع طعام لهم بقدر حاجتهم، لقوله ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً»^(١) لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة، وجاء الخبر، قال النبي ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم» فيصنع طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، أما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس، ويقدمون الموائد، هذا لا أصل له، وهذا فيه تكاليف وقد

(١) رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت... حديث رقم (٩٩٨).

وكل بكاء ليس معه نياحة ولا نذب الآتي به غير معتد^(١)

تكون هذه التكاليف من تركة الميت، ومن ميراث القُصّر والأيتام، وقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة»^(١) فالمبالغات في هذه الأمور، أمر لا يجوز وفيه إثمقال على أهل الميت، وفيه إنفاق أموال بدون داع إلى هذا.

(١) البكاء على الميت لا حرج فيه؛ لأنه ليس باستطاعة الإنسان أن يمنعه، ولأن النبي ﷺ بكى لما مات ابنه إبراهيم، فقال: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»^(٢) فالبكاء لا إثم فيه، بل هو رحمة للميت، والإنسان لا يستطيع أن يمنع البكاء الذي ليس معه محاذير كما

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت ... حديث رقم (١٦١٢).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب قول النبي إنا بك لمحزونون، حديث رقم (١٣٠٣).

ويحرم شق الجيب واللطم بعده النياحة مع ندب وأشباهها اعد^(١)

سيأتي، أما إذا كان مع البكاء محاذير فإنه لا يجوز.
(١) إذا تجاوز أمر البكاء إلى رفع الصوت بالنياحة، وتعداد محاسن الميت، وإظهار التأسف عليه، فهذا نياحة، والنياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أمور الجاهلية، وكذلك لطم الخدود، وشق الجيوب، وقد لعن النبي ﷺ الصالقة والحالقة والشاقة^(١)، الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، الشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، قال ﷺ: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»^(٢) لأن هذه أمور فيها اعتراض على قدر الله، وفيها جزع، والواجب الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، وعدم إظهار الجزع والسخط، فهذه

(١) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الخلق عند المصيبة، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب... حديث رقم (١٠٤).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، حديث رقم (١٢٩٤).

ويُشرع للذكران زور مقابر ويكره في أولى المقال لنهد^(١)

الأمور محرمة وهي من أمور الجاهلية.

(١) زيارة القبور مستحبة للرجال، لقوله ﷺ: «زوروا

القبور فإنها تُذكر بالآخرة»^(١) والغرض من زيارة القبور أمران:

الأمر الأول: تذكر الآخرة، والاعتبار بأحوال الموتى فإن

هذا يُلين القلب ويُنبه من الغفلة.

والأمر الثاني: الدعاء للميت، والاستغفار له وهذا ينفع الميت.

فزيارة القبور الشرعية فيها منفعتان: منفعة للحَي، وذلك

بالاعتبار والاتعاظ، ومنفعة للميت، وذلك بالدعاء له. أما الزيارة

التي يُقصد منها التبرك بالأموات، والاستغاثة بالأموات، والتمسح

بالقبور، فهذه زيارة شركية، أو زيارة بدعية شركية محرمة، كما

يفعله عبّاد القبور الذين يزورون الأضرحة لطلب الحوائج،

وللدعاء عندها.

(١) سبق تخريجه.

وكذلك النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، كما في حديث ابن عباس: « لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج »^(١) واللعن يقتضي أن هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، وقرنها بالذين يتخذون المساجد على القبور، والسرج، فدل على تحريم زيارة النساء للقبور؛ لأن المرأة ضعيفة ربما إذا رأت قبر قريبها، أنها تتسخط وتجزع، ويظهر منها منكر في الزيارة من النياحة وغير ذلك، وأيضاً المرأة عورة، إذا ذهبت إلى القبور ربما يصادفها الفساق ويحصل مفسد، فالمرأة يحرم عليها زيارة القبور، وأما قول أم عطية رضي الله عنها: « نُهينا عن إتباع الجنائز، ولم يُعزم علينا » فيكفي قولها: « نُهينا عن إتباع الجنائز » وأما قولها: « لم يُعزم علينا » فهذا رأيها هي، وكذلك كون عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن هذا لا يدل على الجواز؛ لأنه اجتهاد منها، وربما أنه لم يبلغها حديث « لعن الله

(١) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً، حديث رقم (٣٢٠)، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، حديث رقم (٢٠٤٣).

ويُهدي إليهم ما تيسر فعله من البر والقرآن ينفع من هُدي^(١)

زوارات القبور»، ولا حجة في قول أحد أو فعل أحد غير الرسول ﷺ، فإذا الزيارة المحرمة هي الزيارة الشركية أو البدعية، وكذلك زيارة النساء للقبور، وإنما هذا مقتصر على الرجال، ومقتصر على ما جاءت به السنة من مقاصد الزيارة.

(١) هذه مسألة إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، وهذه المسألة فيها تفصيل، ما ثبت الدليل بإهدائه فإنه يُهدي، وذلك مثل الصدقة عن الميت، مثل الحج عن الميت، العمرة عن الميت، الدعاء للميت، كل هذه أمور ثبت بها الدليل، وإذا قبلها الله فإنها تنفع الميت، ويصل ثوابها إليه، أما ما لم يرد به دليل فإنه لا يجوز فعله، كأن يُقرأ له القرآن، ويُهدي إليه ثواب القرآن؛ هذا لم يرد فيه دليل، أنه يُقرأ له أو يستأجر المقرئون يقرءون ويهدون ثواب الختمات له في رمضان أو في غيره، هذا مبتدع لا دليل عليه، وإن كان بعض الفقهاء يقول: كل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي

وما قد رُوي عند المزور بقوله فكم مرسل قد جاء فيه ومسند^(١)

أو ميت نفعه ذلك. نقول: هذه القاعدة ليست مسلمة، ما ثبت به الدليل فلا بأس، وإلا فالأصل أن عمل الإنسان له، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿﴾ [النجم: ٣٩]، الأصل أن العمل أجره للعامل، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، فما لم يثبت به دليل فلا نفع له، هذا هو الصواب في هذه المسألة^(١).

(١) إذا زار القبور فإنه يدعو ويستغفر للميت، كان النبي ﷺ إذا مر بالقبور يستقبل الأموات بوجهه ويقول: «السلام عليكم يا أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم»^(٢) فإذا مر

(١) مواهب الجليل ٢/ ٥٤٤، الإنصاف ٢/ ٥٦٠، النكت والفوائد (١/ ٢١١).

(٢) رواه بنحوه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، حديث رقم (٩٧٤).

ويُكره تطيب القبور وسرجها وعن لثمها والأخذ من تربها ذ^(١)

بالمقبرة يُستحب له أن يقول هذا، وإذا زار ميتاً مخصصاً، فإنه أيضاً يسلم عليه ويدعو له وينصرف، وليس لزيارة القبور وقت معين، بل متى زارها في أي يوم حصل المقصود، فالذين يخصصون الزيارة بيوم معين، ليس عندهم دليل على هذا، وإنما هو استحسان منهم، والنبي ﷺ قال: «زوروا القبور» ولم يحدد يوماً، ما قال: زوروها يوم الجمعة، زوروها يوم العيد، وما أشبه ذلك مما يظنه بعض الناس، هذه كلها ليس لها أصل.

(١) هذه الأمور محرمة عند زيارة القبور، يُكره تطيب القبور: يعني جعل الطيب عليها مما يُرغب الزوار، ويعلق قلوبهم بالقبر، سواء كان هذا الطيب من الطيب السائل أو من الطيب البخور، فلا يجوز جعل المباخر عند القبور، ووضع العود فيها، هذا باطل لا يجوز، فلا يُجعل عند القبور، أي نوع من الطيب. وكذلك لا يجوز إسراج القبور بأن يُجعل عليها قناديل

ومصاييح؛ لأن هذا يُعلق قلوب العوام والجهلة بها، وقد لعن ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج، والسرج: المصاييح، فلا يجوز إسراج المقبرة أو إسراج القبر، وكذلك يحرم الكتابة على القبر، بأن يُكتب عليه اسم الميت، أو تاريخ وفاته، أو ترجمة له، نهى ﷺ عن الكتابة على القبور؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإلى تعظيم هذا القبر، والغلو فيه.

ونهى عن تخصيص القبور، والبناء عليها؛ لأن هذا مدعاة إلى الغلو فيها، بل تُجعل القبور كما كانت على عهد النبي ﷺ في البقيع، يُدفن الميت بترابه، ويرفع عن الأرض قدر شبر؛ لأجل أن يُعرف أنه قبر، ولا يُداس، ويوضع عليه نصيبتان عند أطرافه حتى يُعلم حدود القبر، ولا يُزاد على ذلك، لا تسريجا ولا كتابة ولا تخصيصا ولا بناءا عليها، وكذلك نهى ﷺ عن الصلاة عند القبور^(١)، والدعاء عند القبور؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، أما أنه يدعو للميت، فهذا مشروع بأن يدعو للميت فقط، هذه أمور يجب

(١) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، حديث رقم (٩٧٢).

معرفتها في أحكام المقابر؛ لأن كثيراً من الناس غلوا في القبور،
وخالفوا ما نهى عنه الرسول ﷺ، فبنوا عليها وصلوا عندها
وتبركوا بها، ويأخذون من تربتها للبركة، ويزخرفونها، ويجعلون
عليها القناديل والمجامر والطيب والستور، وغير ذلك من أمور
الغلو. القبر يُترك على ما هو عليه، كما كان على عهد النبي ﷺ،
ولا يُزاد على ذلك.

الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به^(١)

(١) لما فرغ من أحكام الجنائز والقبور والتذكير بالموت، ذكر ما يتعلق بالميت من أحكام فإنها تتعلق بالميت أحكام منها: الميراث، فمال الميت ينتقل إلى ورثته من بعده، على موجب القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى في كتابة في سورة النساء، فإن الله سبحانه وتعالى قسم الموارث بالفروض وبالتعصيب، قال ﷺ: «ألقوا الفرائض» أي الأنصبة التي فرضها الله «بأهلها»^(١) النصف والربع والثلث والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض ألقوها بأهلها، أعطوا كل صاحب فرض فرضه، فإن بقي شيء فهو للعاصب «لأولى رجل ذكر»

فيجب تعلم الفرائض والحث على ذلك، لأن النبي ﷺ حث على تعلمها ورغب فيه، وقال: «إنه علم يُنسى، وهو أول ما يُرفع من أمتي»^(٢) فيجب العناية بهذا الفن وهذا العلم وتدارسه، كان

(١) رواه البخاري في كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، حديث رقم (٦٧٣٢).

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض، حديث رقم (٢٧١٩).

وما الناس إلا ميت ومؤخر فعلم الذي قدمت نصف له أقصد^(١)

الصحابة رضي الله عنهم يتدارسون فيه فيما بينهم، فإذا جلسوا مجلساً فإنهم يتذكرون الفرائض حتى تبقى وتنفذ كما أمر الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يُعتن بهذا العلم فإن هذه الفرائض تضيع، وتضيع الحقوق على أهلها.

ولهذا قال ﷺ: «تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه يُنسى، وهو أول علم يُرفع من أمتي حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يقسم بينهما، وقال: «إنه نصف العلم» أي علم الفرائض نصف العلم؛ لأن العلم يتعلق بالحياة ويتعلق بالأموات، فالذي يتعلق بالأموات هو علم الموارث فهو نصف العلم، فهو علم عظيم مهم جداً، وإن كان فيه صعوبة، ولكن مع المران ومع الحفظ ومع المذاكرة يسهل بإذن الله.

(١) هذا وجه قول الرسول ﷺ: «إن علم الفرائض نصف العلم»^(١) لأن الناس بين حياة وموت، الحياة لها أحكام والموت له

(١) انظر التخريج السابق.

فبادر إلى علم الفرائض إنه لأول علم دارس ومفقد^(١)
ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الإحكام كل مرشد^(٢)

أحكام، فصارت الفرائض من العلم الذي يتعلق بالأموال فهي نصف العلم، وهذا يدل على أهمية هذا الفن، والعناية به.

(١) «فبادر إلى علم الفرائض» يعني تعلمه وبادر إليه، ولا تؤجل تعلمه، بل بادر إليه مهما أمكن؛ لأنه أول علم يُفقد، إذا لم يُعتن به ويُتعلم فإنه يُفقد، وإذا فقد حصل الضرر على المسلمين، وضاعت مواريتهم.

وقوله: «أول علم دارس» يعني أول علم يُنسى ويفقد، كما أخبر النبي ﷺ.

(٢) في قسمة الله للمواريث على هذه الأنصبة، فـ: «النصب» يعني الأنصبة، حكمة إلهية تدل على إحكام هذا العلم وإتقانه، والإحكام: هو الإتقان، فهذا العلم محكم ومتقن من عند الله عز وجل، وليس من عمل البشر، فالله أعطى كل ذي حق

وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيباً سوى رجل أجزه ومهد^(١)

حقه، فهذه الأنصبة، توقيف من الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصالح عباده، ولم يكل قسمتها إلى نبيه وإنما تولى قسمتها هو سبحانه وتعالى فكفى بذلك شرفاً لهذا العلم.

«تدل على الإحكام كل مرشد» تدل الرشيد العاقل على إحكام هذا الفن، وأنه شرعه الله لحكمة منه سبحانه، ولهذا قال: ﴿وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٢]، عليم: بما يُصلح عباده، وحكيم: في وضع هذه الأشياء في مواضع اللائقة بها.

(١) إذا مرضت المرأة واحتاجت إلى علاج فإن وجدت امرأة تعالجها مختصة فإنه لا يجوز أن تُعالج عند الرجل، وأما إذا لم يوجد امرأة وهي مضطرة إلى هذا العلاج فإنه يجوز أن يعالجها الرجل بقدر الضرورة؛ لأن الله جل وعلا أباح لعباده ما يزيل عنهم الضرورة فقال سبحانه: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]،

فالحاصل أنه لا يجوز تطيب النساء عند الرجال إلا إذا لم يوجد طبيبات من النساء.

«أجزه» أجز علاج الرجل الطبيب للمرأة عند الضرورة، وإن وجدت امرأة لم يجز علاجها عند الرجل، وهذا أمر يجب العناية به، لأن المسلمين تساهلوا في هذا الأمر فصارت النساء تُعالج عند الرجال من غير ضرورة، فهناك مستشفيات فيها طبيبات، ومستوصفات فيها طبيبات، فالواجب على المرأة نفسها أو وليها أن يذهب بها إلى الطبيبات ويعالجها عند النساء، ولا يذهب بها إلى قسم الرجال إلا عند الضرورة، فالواجب على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا قسماً للنساء، وقسماً للرجال، كل قسم فيه من يقوم به من الرجال والنساء، والطبيبات كثرات، ولكن الأمر يحتاج إلى اهتمام وعناية، أما إذا كان ليس فيه عناية، والمسؤولون عن المستشفيات جهال أو لا يُراعون أحكام الشرع، ويخلطون النساء مع الرجال فيحصل الضرر العظيم في هذا، المستشفيات الآن تعاني من هذا الضرر العظيم، وهو عدم تمييز النساء عن الرجال، وهذا يحصل فيه فتنة،

وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود^(١)
وينظر وجه الخود والكف عبدا ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد^(٢)

ويحصل فيه شر، فالواجب على المسؤولين المباشرين للمستشفيات والأقسام أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعتنوا بذلك، والواجب على ولاية الأمور أيضاً أن يوجهوا المسؤولين المباشرين بالعناية بهذا الأمر، فإنه أمر مهم جداً.

(١) إذا احتاجت المرأة إلى العلاج عند الطبيب فللطبيب أن ينظر منها ما يحتاج إليه للعلاج للضرورة، لأن النظر إلى شيء من جسم المرأة حرام من الرجل إلا عند الضرورة، يجوز للطبيب أنه ينظر منها ما دعت الحاجة إلى النظر إليه للعلاج، وما لم تدع الحاجة إليه، فإنه حرام النظر إليه ولمسه، فيكشف من جسمها بقدر الضرورة، بقدر ما يحتاج للعلاج فقط.

(٢) نظر الرجل إلى المرأة متى يجوز، ومتى لا يجوز، هذا

فصل الله جل وعلا فيه بقوله: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

وَمَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَّ بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ ﴿[النور: ٣١]﴾ وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ ﴿يعني وجوههن وأكفهن﴾ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴿يعني الأزواج، فكل من الأزواج له أن ينظر إلى الآخر من غير تقييد بمحل، ينظر إلى كل جسمها، وهي تنظر إلى كل جسمه، لا مانع بين الزوجين﴾ أَوْ آبَائِهِنَّ ﴿والأب يشمل الأب المباشر، ويشمل الجد وإن علا، فله أن ينظر إلى ابنته، والجد ينظر إلى ابنة ابنه أو ابنة بنته؛ لأنه أب﴾ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ﴿وهو أبو الزوج أو جد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم وإن علا ينظر إلى زوجة ابنه؛ لأن الله لما ذكر المحرمات قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، يعني حرام عليه حليلة ابنه، فينظر إليها، ويكون محرماً لها، ويسافر بها ويخلو بها مع أمن الفتنة.

﴿أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] لما ذكر الأصول ذكر الفروع، فالابن ينظر إلى أمه، ويسافر بها؛ لأنه محرم، وهي محرمة عليه ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ﴿أَوْ أَبْنَاءُ بُعُولَتِهِنَّ﴾

أي أبناء أزواجهن، لأنهم محارم لهن، ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ
 آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
 وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ ٢٢ ﴾ [النساء: ٢٢]، فإذا عقد أبوك أو جدك من قبل
 الأب أو من قبل الأم على امرأة حرمت عليك تحريمًا مؤبدًا،
 وتكون أنت محرماً لها، سواءً طلقها هذا الزوج أو بقيت معه، فإن
 ابن زوجها من غيرها يكون محرماً لها.

﴿ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ﴾ الأخ مطلقاً سواءً كان شقيقاً أو لأب أو
 لأم محرم لأخته، ﴿ أَوْ بَنَى إِخْوَانِهِنَّ ﴾ تكون عمة له، فتحرم
 عليه ﴿ أَوْ بَنَى أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ تكون خالة له، ويكون محرماً لها ﴿ أَوْ
 نِسَائِهِنَّ ﴾ يعني يجوز للمرأة أن تبدي للمرأة وجهها وكفيها وشعرها
 لا بأس بذلك، هذا حكم المرأة مع المرأة ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ ﴾
 العبد المملوك لها يكون محرماً لها بملك اليمين، ينظر إلى وجهها
 ويكون محرماً لها، ﴿ أَوْ التَّابِعَاتِ ﴾ الذين يتبعونكم ويختلطون
 بكم ولا ينفصلون عنكم ﴿ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ ﴾ الذين ليس فيهم
 شهوة لكونه عينا، ليس فيه شهوة للنساء أبداً، فهذا له أن ينظر إلى

بداء وتحنيث وشيخوخة فقس وليس من الطفل استتار لخرد^(١)
 وطفلتنا بين الرجال كطفلنا مع النسوة افهم ما أقول وأرشد^(٢)

المرأة؛ لأنه ليس فيه محذور، ﴿أَوِ الْطِفْلِ﴾ الذي دون البلوغ، هذا لا مانع أنه ينظر إلى المرأة، ولهذا قال: ﴿أَوِ الْطِفْلِ الَّذِي تَرَى يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ﴾ يعني لا يعرفون العورة.

(١) يكون ليس له إربة لأسباب:

أصابه داء فأزال شهوته، والعين الذي ليس له شهوة أصلاً.
 «بداء» يعني كان عنده شهوة ولكن زالت بسبب شيء أصابه أزالها، أو عين: وهو من لم تُخلق له شهوة أصلاً.

«وتحنيث» هو الذي يشبه النساء ولا شهوة فيه.

«وشيخوخة» يعني شيخ كبير جداً ليس عنده شهوة للنساء

لأنه ذهب شهوته، هذا كله داخل في قوله: ﴿أَوِ التَّائِبِينَ غَيْرِ

أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ يعني غير أولي الشهوة.

(٢) الطفل والطفلة يكونان مع الجنسين لا مانع.

وإن طفلة أضحت مميزة فكالمميز فيها الحكم للمتفقد^(١)
وما كان يبدو غالباً من عجائز النساء فمن ينظره ليس بمعتد^(٢)
كذا الحكم في الشوها ووجه أجنب وكفا لينظر آمناً في معبد^(٣)

(١) فإذا صار الطفل من المطلعين على عورات النساء فلا
تتكشف عنده المرأة.

(٢) كذلك النساء اللاتي قد بلغن من الكبر عتياً وليس
فيهن شهوة للرجال، ولا للرجال بهن شهوة، فهؤلاء لا باس
بالنظر إلى وجوههن وأكفهن لزوال المحذور، قال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ
مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
يَاْبَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠]، فللكبيرة التي لا تُشتهي
أن تكشف وجهها عند الرجال، وللرجل أن ينظر إليها؛ لأنها
ليس فيها شهوة ولا رغبة أبداً. ومع هذا قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفَ خَيْرٌ
لَّهُنَّ﴾ [النور: ٦٠].

(٣) «كذا الحكم» في المرأة الشوها، إذا كانت لا تُشتهي فلا
مانع من النظر إليها، هذا من باب القياس؛ لأن العلة في كون

وكل له من جنسه نظر إلى سوى العورة الفحشاء ذات التزديد^(١)

القواعد من النساء يضعن ثيابهن هي أنهن لا يُشتهين، فكَذلك التي لا تُشتهى لتشويبهها ولو كانت غير عجوز، ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الله لم يذكر إلا القواعد من النساء، أما غير القواعد ولو كن مشوهات فيأتي من يرغبهن، والشاعر يقول:

لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوم لها سوق
فيزينها الشيطان، وخصوصاً إذا كانت شابة، ولو كانت شوهاء.

(١) للرجل أن ينظر من الرجل ما فوق السرة وتحت الركبة، أما ما بين السرة والركبة فلا يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل الآخر، وما عدا ذلك فللرجل الآخر أن ينظر إليه، لعدم الفتنة، والمرأة لا تنظر من المرأة إلا ما جرت العادة بكشفه؛ لأن الله ذكرها مع المحارم من الرجال فقال: ﴿أَوْ نَسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، والمحارم من الرجال لا يجوز أن ينظروا إلا إلى الوجه والكفين

كذلك في ذميمة مع حرة مع المسلمات انقلهما نقل اقصد^(١)

والرأس فقط، فكذلك المرأة.

فالذين يقولون إن عورة المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة فقط غلطون في هذا القول؛ لأنه قول مخالف للدليل.

(١) المرأة ولو كانت كافرة تنظر إلى المرأة المسلمة، إلى وجهها وكفيها لا مانع، والقول الثاني: أن الكافرة مثل الرجل الأجنبي، لا تنظر من المرأة المسلمة شيئاً من جسمها؛ لأن الله قال: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فيُفهم منه أن الكافرة لا تنظر إلى المسلمات؛ لأنها ليست من نسائهن. ولكن الجمهور على القول الأول، وأن قوله: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، أي النساء اللاتي من جنسهن، لا النساء اللاتي على دينهن فقط^(١).

(١) تفسير القرطبي ٢٣٣/١٢، الإنصاف للمرداوي ٢٤/٨، الكافي ٨/٣، المبدع ١٠/٧، إعانة الطالبين ٢٦٢/٣، الإقناع للشربيني ٤٠٧/٢، الفواكه الدواني ٣١٢/٢، حاشية الدسوقي ٢١٣/١.

وهل ينظر النسوان ما ليس ظاهراً يُرى غالباً منا فقولين أسند^(١)
ووجه الفتاة انظر إذا كنت خاطباً وما بيد منها غالباً في المؤكد^(٢)

(١) هذا ما أشرنا إليه قريباً.

(٢) الخاطب إذا خطب امرأة جاز له أن ينظر إلى ما يُرغبه فيها، أو يمنعه من الزواج بها لئلا يدخل عليها وهو على جهل بها فيحصل بينهما سوء تفاهم، الشارع أباح له أن ينظر إليها، والرسول ﷺ يقول للخطيب: «أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»^(١) أي أن يحصل الوفاق بينكما، والعلماء ذكروا أنه ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه مما يرغب فيها، وهذا يحصل بالنظر إلى وجهها، فإن الوجه هو الذي يدل على جمال المرأة أو دمامتها، وبعضهم قال: ينظر إلى الوجه والكفين، لأن الوجه يدل على جمال المرأة أو دمامتها، والكفان يدلان على خصوبة البدن أو

(١) رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث رقم (١٠٨٧)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، حديث رقم (١٨٦٥).

عدم خصوبته، وهل ينظر إليها بدون أن تعلم أو ينظر إليها مع علمها ويجتمع معها بحضرة وليها؟ على قولين:

فمنهم من يقول: ينظر إليها مع عدم علمها، بأن يتخبي لها، لأن جابراً يقول: «تخبأت لها» فهو يتخبي في مكان لا تعلم عنه فينظر إليها؛ لأنها لو علمت فرجاً تمتنع، أو ربما تتصنع بشيء غير صحيح يغري الرجل، وكونه ينظر إليها على هيئتها وطبيعتها من غير تكلف يكون أحسن، ولقوله: «تخبأت لها»، وفي الحديث: «إن استطعت أن تنظر إليها»^(١)، وبعض العلماء يقول: يكون هذا عن اتفاق بينه وبين وليها وبينها هي، فينظر إليها من غير خلوة يكون عندهما وليها، ينظر إلى وجهها وكفيها، فالحاصل أنه ينظر ما دعت الحاجة إليه مما يدل على جمالها أو عدم جمالها، هذه رخصة مستثناة من تحريم نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة التي هي من غير محارمه، وهذا من أدلة الحجاب، فلو كانت المرأة سافرة، وتخرج إلى الشوارع وهي سافرة، وتجلس مع الناس وهي سافرة ما احتاج إلى

(١) رواه بنحوه مسلم في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، حديث رقم (١٤٢٤).

وعنه إلى وجهه وعنه وكفها كمحرمها من غير خلوة ابعده^(١)

أنه ينظر إليها، فدل هذا على أنها كانت محجبة ولا يرى وجهها، ولا يرى كفها، ولا يرى شعرها، هذا هو الأصل فرخص له النبي ﷺ من أجل الخطبة أن ينظر إلى هذه الأشياء، وأن تكشفها له، فهذا من أدلة وجوب الحجاب، وأنه لا يُرخص النظر إلى المرأة من قبل الرجل إلا للخطيب إذا خطبها وأجيب إليها.

(١) عن الإمام أحمد أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، ورواية ثانية أنه ينظر إلى وجهها فقط، روايتان عن الإمام أحمد، ولا بد أن يكون ذلك من غير خلوة بها، بل يكون بحضور وليها، ومن تزول به الخلوة، لقوله ﷺ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»^(١) فهؤلاء الذين يبيحون للخطيب أنه يسافر بمخطوبته ويخلو بها، ويقولون: هذه مخطوبته؛ هؤلاء خالفوا الشرع، واستباحوا ما حرم الله؛ لأنها أجنبية فكيف يُسافر بها، وكيف يخلو

(١) سبق تخريجه.

وينظر مستام إلى كل ظاهر يرى غالباً والرأس مع ساق نهـد^(١)
كذلك في قول ذوات محارم فكن واعياً وأحفظ لنفسك واجهد^(٢)

بها، وكيف ترافقه، هذا في الحقيقة سبب للفساد، وسبب لوقوع الفواحش، فيمكن أنه يعبت بها ويتخلى عنها، ويمكر بها، وهذا حرام لأنها لا تكون زوجة له بمجرد الخطبة، بل هي أجنبية.

(١) ينظر الذي يسوم الأمة إذا عرضت للبيع، يُباح له أن ينظر إلى وجهها، وأن ينظر إلى رأسها وساقها إذا كان له رغبة في شرائها.

(٢) كذلك في قول لبعض العلماء أن الرجل المحرم ينظر من محارمه من النساء إلى ما يظهر غالباً، كالوجه والكفين والرأس والساق كما ينظر إلى ذلك من الأمة، وأما القول المشهور فلا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها، وقدميها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، ولا ينظر إلى الساق والذراع؛ لأن هذا لم تجر العادة به، وفيه فتنة حتى مع المحرم.

وقيل لينظر غير ما بين ركبة إلى سرة في الصورتين فقيد^(١)
وتخصيص هذا بالإماء مقدم مخافة عيب غامض متعمد^(٢)
كلنا حكم ذي التمييز من غير شهوة وإلا كمحرمها وعنه كأبعد^(٣)

(١) وهذا قول ثالث، وهو قول أوسع من القولين السابقين: وهو أن المحرم ينظر إلى المرأة التي من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، كما ينظر ذلك من الرجل، ولا شك أن هذا قول سيئ، وقول خاطئ، ولا يصلح العمل به^(١).

(٢) أي القول المقدم في المذهب أنه ينظر ما عدا ما بين السرة إلى الركبة من الأمة التي يريد شراءها خشية أن يكون فيها عيوب، فينظر إلى ما عدا العورة ما بين السرة إلى الركبة؛ لأنهم يقولون: عورة الأمة ما بين السرة إلى الركبة، مثل الرجل. وهذا قول لا شك فيه نظر، والأمة امرأة فيها فتنة.

(٣) الطفل الذي فيه شهوة لا ينظر إلى المرأة، لقوله تعالى:

(١) المبسوط للسرخسي ١٠/١٤٩، الكافي ٣/٥، المبدع ٧/٨، الإقناع للشربيني ٢/٤٠٧، شرح النووي على مسلم ٩/١٠٥، أحكام القرآن للجصاص ٥/١٧٤.

ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهداً عليها وإن بايعتها أنظره واعقد^(١)

﴿ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ ﴾ [النور: ٣١]، فالطفل إن كان يظهر على عورة المرأة وعنده شهوة، لا يجوز لها أن تكشف له شيئاً من جسمها، أما إذا كان ليس ممن يتطلع إلى عورات النساء فلا بأس كمن دون التمييز.

(١) يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة التي ليست من محارمه، إذا شهد عليها عند القاضي فإنه ينظر إلى وجهها ليتأكد أنها هي المرأة التي شهد عليها، لئلا تكون غير المرأة التي شهد عليها، فينظر من أجل أن يتأكد أنها هي، فيباح للشاهد عند القاضي أن ينظر إلى وجه المرأة التي شهد عليها من أجل تثبيت الشهادة، وهذا مما يدل أيضاً على وجوب ستر وجه المرأة عند الرجل الأجنبي.

وكذلك المعامل للمرأة الذي يبيع معها ويشترى، يجوز له أن ينظر عندهم إلى وجهها، ليتأكد أنها هي المعاملة له، وأنها هي التي

ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد^(١)
وكل له من زوجه لمس كله مع النظر افهمه بغير تقييد^(٢)

عقد معها المعاملة، لثلا تكون غيرها، لثلا يحصل تدليس أو يحصل
حيل، فالذي يبيع ويشترى مع المرأة ينظر إليها ليتأكد أنها هي التي
تعامل معها، لثلا يحصل غرر، ويحصل حيل، وفي هذا نظر بلا
شك، وإن كانوا يقولون: للحاجة فيمكن التحرز بغير هذه
الطريقة، وهذا من أدلة الحجاب؛ لأنه لو كانت كاشفة أو سافرة
في الأسواق وفي البيع والشراء ما احتاج إلى أنه يُرخص له أن ينظر
إلى وجهها.

(١) كل ما ذكره من نظر السائم للأمة، ونظر الشاهد على
المرأة، ونظر المتعامل مع المرأة كله يُشترط فيه عدم الشهوة، فإن
كان هناك شهوة فإنه يحرم، ولا يجوز له أن ينظر إليها، فهذا شرط
يرجع على جميع الصور المذكورة.

(٢) أما الزوجان فلكل واحد منهما أن ينظر إلى ما يريد من

كذلك مباحات الإماء لربها وإن زُوِّجت ينظر سوى عورة قد^(١)
ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد^(٢)

جسم الآخر، وله أن يلمس ما يشاء من جسم الآخر؛ لأن الله أباح بعضهما لبعض بعقد الزوجية، فلا تحديد بين الزوجين لما يُرى ويُلمس من جسم أحدهما للآخر.

(١) كذلك سيد الأمة ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولجميع أجزاء جسمها ما عدا العورة؛ فليس لها عنه حجاب، فله أن ينظر إليها؛ لأنها ملكه، ولكن إذا كان فيه شهوة أو فيه فتنة فإنه يتجنب الفتنة، ولو كانت مملوكة له، ما لم يتسرّب بها، أما إذا لم يكن هناك شهوة ولا فتنة فهي مملوكة، ينظر إلى ما عدا العورة منها، وإن زوجها، فإنه يحرم أن ينظر منها إلا إلى غير وجهها وكفيها فقط.

(٢) كذلك يحرم النظر إلى عورات الناس رجالاً ونساءً، إلا المحتقن الذي يستعمل الحقنة، وهي ما يُدخل من طريق الشرج إلى الجوف من الغسيل للمعدة، فيباح للذي يحقن أن ينظر إلى عورة

كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولّد^(١)

المحقون لأجل الحاجة؛ لأنه لا يتمكن من ذلك إلا بالنظر إلى موضع الحقنة وإدخال الحقنة، فيباح هذا لأجل الحاجة، وكما سبق لنا أن الطبيب ينظر إلى موضع العلاج من الرجل والمرأة، وهذا نوع من العلاج؛ كذلك مثل الحقنة الآن المناظير التي يدخلونها من الشرج؛ لأن المناظير منها ما يدخل من الأنف، أو الحلق، ومنها ما يدخل من الشرج، فالمناظير إذا احتيج إليها فالطبيب ينظر إلى عورة الرجل، وأما المرأة فيطيبها امرأة تُدخل المنظار فيها، أو تحقنها إذا احتاجت إلى الحقنة امرأة مثلها.

«إلا ضرورة» يعني إذا وصل الأمر إلى الضرورة فيجوز هذا للضرورة من غير تقييد؛ ويكون في حدود الضرورة.

(١) كذلك القابلة، وهي التي تولد المرأة يجوز لها أن تنظر مخرج الجنين؛ لأن هذا للضرورة، والتوليد الآن قائم في المستشفيات، فالتوليد لا بأس به، ولكن يتولاه النساء القوابل، ولا

يجوز أن يتولاه الرجال إلا عند الضرورة إذا لم يوجد نساء،
ويُخاف على المرأة من الموت، فيجوز أن يتولى توليدها الرجل،
كذلك لو احتاجت إلى جراحة تتولاها المرأة ولا يتولاها الطبيب
إلا عند الضرورة إذا لم يوجد طيبة.

قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الأجراس

والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات^(١)

ويكره إن لم يسر قطع بواسر وابط الأذى حل كقطع مجود^(٢)

(١) يعني بيان أحكام هذه الأشياء.

(٢) الأول: «قطع البواسير» والبواسير: جمع باسور وهو: داء يكون في الدبر، فهذا يجوز قطعه، وإن كان في العورة، للضرورة. إن كان يُخشى سريانها إلى الجسم وفيها خطر إذا تركها، فإنه يجوز له قطعها، وإن كانت في الدبر للضرورة، أما إذا لم يخف سريانها فإنها يكره قطعها.

الثاني: الدمل إذا كان فيه قيح، فيجوز بطله يعني شقه لإخراج ما فيه؛ لأن هذا من العلاج، ولا يترتب عليه خطر، إذا قرر الطبيب أنه لا بد من شقه وإخراج ما فيه فلا بأس بذلك، ولو كان في محل لا يجوز النظر إليه، فيجوز للضرورة؛ لأنه ربما إذا بقي يتضرر الجسم أو يسري فيه أو يتطور إلى مرض عضال.

الثالث: بتر العضو من الإنسان، وهو ما يُسمى قطع الطرف

لاكلة تسري بعضو ابنه إن تخافن عقباه ولا تتردد
وقبل الأذى لا بعله الكي فاكروهن وعنه على الإطلاق غير مقيد^(١)

من يد أو رجل أو إصبع، يجوز إذا كان تركه يسري على بقية
البدن، أو على بقية العضو، من أجل الضرورة ليسلم البقية، وهذا
العضو المقطوع من الإنسان له حرمة، فيجب أن يُدفن ولا يُترك
أو يُحذف أو يُلقى في المزابل، ولكن ما دام حياً فليس له حكم
الميت، بل يُدفن بدون شيء، أما لو وجد عضو من إنسان ميت
ولم يُعثر على بقيته، فإنه يُكفن ويُصلى عليه ويُدفن كسائر جسمه.

(١) الرابع: الكي بالنار مكروه لأنه تعذيب، والنبي ﷺ كان
يكره الكي، وإن كان نوعاً من العلاج فيكرهه؛ لأنه تعذيب بالنار،
وقد قال ﷺ: «إن كان الشفاء ففي ثلاث: شرطة محجن، أو شربة
عسل، أو كية نار، وأنا أكره النار»^(١) فيجوز مع الكراهة، إذا
احتيج إليه؛ لأن فيه حسماً للداء.

(١) رواه البخاري في كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، حديث رقم (٥٦٨٠).

كذلك الرقى إلا بأي وما روي فتعلق ذا حل ككتب لولد^(١)

(١) الخامس: الرقية: هي القراءة على المريض من أجل طلب الشفاء، وهي على قسمين:

القسم الأول: إن كانت من القرآن، أو من الأحاديث الصحيحة فلا شك في جوازها، فيجوز للإنسان أن يرقى المصابين؛ لأن هذا نوع من العلاج، والله جعل القرآن شفاءً من الأمراض الحسية، وشفاء من الأمراض المعنوية.

القسم الثاني: إذا كانت الرقية بغير القرآن، وبغير الأحاديث وإنما هي ألفاظ مجهولة أو حروف مقطعة، أو ألفاظ أعجمية لا يُعرف معناها فهي حرام لا تجوز الرقية بها.

بقيت مسألة تعليق المكتوبات من القرآن أو من الأدعية هل يجوز أن يُكتب في ورقة شيء من الآيات والأدعية النبوية تُعلق على الأولاد أو على المريض، وهو ما يُسمى بالحجاب، والحرز؟ فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول: أنه يجوز هذا للحاجة، وهو نوع من الاستشفاء بالقرآن، وقد فعله بعض الصحابة كابن عمر؛ وبه قال الناظم.

والقول الثاني: أنه لا يجوز، لعدة أمور:

أولاً: أنه لا دليل على جواز تعليقه.

ثانياً: أن الرسول ﷺ نهى عن تعليق التمايم، وهذا النهي مطلق يعم التمايم من القرآن ومن غير القرآن، قال ﷺ: «من تعلق تيمة فلا أتم الله له»^(١) وفي رواية: «من تعلق تيمة فقد أشرك»^(٢).

ثالثاً: أن هذا يُعرض القرآن والأحاديث للامتهان، إذا عُلق على طفل أو على من لا يتحرز من النجاسة والدخول في الحمامات والحشوش ففيه تعريض القرآن للامتهان. وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار أئمة الدعوة أنه لا يجوز^(٣).

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر الجهني، حديث رقم (١٦٩٥١).

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر الجهني، حديث رقم (١٦٩٦٩).

(٣) تحفة الأحوذى ٦/٢٠٠، الفروع ٢/١٣٦، تفسير القرطبي ١٠/٣٢٠، التمهيد لابن عبد البر ١٧/١٦٤، عون المعبود ١٠/٢٥٠.

وكل دواء فيه خلط محرم حرام كترىاق بغير تقييد^(١)

وعلى القول الأول وهو الجواز، يُشترط فيما يُعلق أربعة شروط:

الأول: أن يكون المعلق من القرآن والأدعية المشروعة، لا يكون فيه أشياء مجهولة.

الثاني: أن يكون باللفظ العربي، ولا يُكتب بلفظ أعجمي ولا يُدرى ما معناه.

الثالث: أن يعتقد أن الشفاء من الله سبحانه وإنما هذا سبب، فإن اعتقد أن الشفاء فيه فهذا شرك؛ لأنه اعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى.

الرابع: أن لا تمتحن.

(١) الدواء المركب من محرم وغير محرم، إذا كان المحرم باقياً

فيه فلا يجوز استعماله، لقوله ﷺ: «تداووا ولا تداووا بحرام»^(١)

(١) سبق تخريجه.

وحلٌ بغير الوجه وسم بهائم وفي الأشهر اكره جز ذيل ممدد^(١)

فلا يجوز التداوي بالحرام، سواءً كان الدواء حراماً خالصاً أو كان مخلوطاً مع غيره، وله بقاء وتأثير فهذا لا يجوز، أما إذا كان المخلوط استهلك مع المباح ولم يبق له عين ولا أثر، فهذا لا بأس به، ومن ذلك الآن الأدوية يقولون: إن أكثرها فيها كحول، يعني فيها شيء من الخمر، نقول: إن كانت هذه الكحول باقية ولها تأثير فإنها تحرم، أما إن كانت أستهلكت وضاعت وليس لها تأثير، فإنها لا تحرم، وتجنبها بلا شك أحوط.

والترياق: هو ما كان أهل الجاهلية يعملونه من التداوي بلحوم الحيات، والحيات محرمة، فهذا الترياق حرام؛ لأنه مشتمل على حرام.

(١) الحيوانات والبهائم لا شك أن لها حرمة، وهي لها إحساس وتتألم فلا تجوز الإساءة إليها بالضرب الشديد، وقطع الطرف وغير ذلك، وقطع الأذان أو كسر القرون أو ما أشبه ذلك؛

لأنها حيوانات لها حرمة وهي تتألم، وتتحسس من هذه الأمور إلا أنها لا تتكلم، فلا يجوز الإساءة إليها وتأليمها من غير حاجة، ومن ذلك الوسم: وهو العلامة التي يُعرف بها الحيوان أنه لفلان، جرت عادة القبائل وعادة الأسر أنهم يجعلون لهم سمة خاصة، بحيث إذا رؤيت يُقال: هذه لبني فلان، فالوسم بالكي يُباح؛ لأنه يُحتاج إليه، وقد يكون بقطع شيء من الأذان، فيُحتاج إليه، ولكن لا يكون في الوجه، فمن فعله فهو آثم لأنه لا يجوز الضرب على الوجه، لا للحيوانات ولا لغيرها، ولا يجوز الوسم في الوجه، فيسم الدابة في غير وجهها، إما على جنبها أو فخذها أو أي مكان من جسمها ما عدا الوجه، فلا يجوز الوسم فيه مطلقاً؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك وشدد فيه؛ لأن الوجه مجمع الحواس وتأثره أكثر من غيره من البدن^(١).

أما جز ذيول الخيل، فهو مكروه؛ لأنها تحتاج إلى ذيلها من أجل أن تتحرز به من المؤذيات كالذباب وغيره، فإذا جززته

(١) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، حديث رقم (٢١١٦).

كمعرفة حتماً لإضرارها بها لقطعك ما تدرا به للمنكد
وفيما سوى الأغنام قد ذكرها الخصاص لتعذيبه المنهي عنه بمسند^(١)

عطلت عليها هذه المنفعة، وتسلمت عليها المؤذيات، وكذلك معرفة الفرس، وهي ناصية الفرس، لا يجوز جزها؛ لأنها تحتاج إليها للدفع، فإذا جززتها يصيبها البرد، ولقوله ﷺ: «الخيّل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»^(١) فلا تُزال هذه الناصية التي فيها الخير.

(١) الخصاص: هو إزالة الخصيتين برضاً أو بقطع، والنبي ﷺ ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين^(٢)، وهذا في الغنم لا بأس به، لما فيه من المصلحة بتوفير اللحم، وتطيب اللحم في الغنم لا

(١) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، حديث رقم (٢٨٤٩).

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله ﷺ، حديث رقم (٣١٢٢).

وقطع قرون والأذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود^(١)

بأس به، أما في غير الغنم فلا يجوز للنهي عن تعذيب الحيوان.

(١) كذلك لا يجوز كسر قرون البهائم، لأنها تدفع بها، لأن قطعها يُعطل على الحيوان مصلحة في الدفع؛ لأنه كالسلاح مع الإنسان يدفع به عن نفسه، فلا يجوز كسره أو قطعه، إلا إذا انكسر وبقاؤه يضر الحيوان ويؤلمه فلا بأس بإزالته، أما إذا كان سليماً وليس فيه أذى فإنه لا يجوز كسر قرون الحيوان، كذلك أذن الحيوان لا يجوز قطعها ولا شقها، لما في ذلك من تعذيبها وتشويهها، ولما فيه من تغيير خلق الله عز وجل، وقد ذكر الله عن الشيطان أنه قال: ﴿وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ﴾ [النساء: ١١٩]، والبتك: هو القطع، ﴿فَلْيَبْتِكُنَّ﴾ يعني يقطعون آذان الأنعام.

وحرم خصاء الأدميين كلهم سوى قصاص من ظلم ومعتد^(١)

(١) أما خصاء الأدمي فلا يجوز لما فيه من المثلة بالإنسان سواء كان مملوكاً أو حراً.

إلا في القصاص لو أن إنساناً اعتدى على إنسان فقطع خصيته أو خصيته، فيجوز القصاص، قال تعالى: ﴿وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، فإذا خصى شخصاً اعتداءً عمداً عدواناً فإنه يجوز القصاص، إذا طالب المجني عليه بالقصاص فإنه يُمكن وإن عفا فإنه يُترك، لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، القصاص في القتل، والقصاص أيضاً في الأطراف والجراح كما في الآية الأخرى ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾.

ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثد^(١)
وغربان غير الزرع أيضاً وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد^(٢)

(١) المؤذيات عموماً، من الطيور، ومن الحشرات يجوز قتلها في الحل والحرم، ومن المحرم والحلال، دفعاً لشرها، قال ﷺ: «خمس فواسق يُقتلن في الحل والحرم: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور»^(١) وفي رواية: «والحية»، هذه تُقتل في الحل والحرم، وكذلك المؤذيات من الحشرات تُقتل في الحل والحرم دفعاً لأذاها.

(٢) والغراب أمر النبي ﷺ بقتله لأنه يؤذي الناس؛ ولأنه من الفواسق، والفواسق: جمع فاسقة، لأن الفسق معناه الخروج، فسميت فواسق لخروجها عن عادات غيرها، فصارت تؤذي بخلاف غيرها من المخلوقات فإنها لا تؤذي، فلما كانت هذه

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، حديث رقم (٣٣١٤).

كبق وبرغوث وفار وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد
ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به واكرهن بالنار إحراق مفسد^(١)

الأشياء تؤذي خرجت عن مألوفات الحيوانات فسميت فواسق
بمعنى خوارج، وقد حرم الله الصيد في الحرم، وحرم الصيد على
الحرم، فأما الغراب الذي يؤكل وهو غراب الزرع فلا يجوز قتله؛
لأنه داخل في الصيد.

(١) هذه الأشياء يجوز قتلها إذا آذت، ولكن لا بالنار، لا
تقتل هذه الحشرات أو هذه الطيور، لا تقتلها بالنار؛ لأن النبي
ﷺ نهى عن التعذيب بالنار، فقال: «لا يُعذب بالنار إلا ربُّ
النار»^(١) فتُقتل بغير النار من الأشياء التي تجهز عليها ولا تعذبها،
والنمل منهي عن قتله إلا المؤذي منه، ويُقتل بغير النار، لا يجوز
إحراق النمل بالنار لنهي النبي ﷺ عن قتل النملة، وقتل النحلة

(١) رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، حديث رقم
(٢٦٧٣).

ولو قيل بالتحريم ثم أجزع مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد^(١)
ويحرم إلقاء الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد^(٢)

والصرد،^(١) يعني غير المؤذية، أما المؤذية تُقتل كما سبق، والصرد هو نوع من الطيور^(٢)، ونهى عن قتل الضفدع^(٣)؛ لأنه يسبح الله، فهذه الأشياء نهى النبي ﷺ عن قتلها.

(١) يحرم؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتل هذه الأشياء، والنهي يقتضي التحريم، إلا إذا آذت فإنها تُقتل دفعاً لأذاها إذا لم يندفع أذاها إلا بقتلها.

(٢) الحوت يعني السمك، لا يحتاج إلى ذكاة، لقوله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد»^(٤)، ولكن لا تلق السمك في

(١) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، حديث رقم (٣٠١٩).

(٢) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في قتل الذر، حديث رقم (٥٢٦٧).

(٣) رواه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، حديث رقم (٣٨٧١)، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب النهي عن قتل الضفدع والنحلة، حديث رقم (١٩٩٨).

(٤) رواه ماجه في كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، حديث رقم (٣٢١٨).

وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقد^(١)
ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد^(٢)
وحل دواب الماء غير ضفادع ويحرم تمساح على المتأكد^(٣)

النار وهو حي، بل أتركه حتى يموت، ويجوز أكله بما في داخل جوفه لأنه تابع له.

(١) جوز أصحاب الإمام أحمد تشميس دود الحرير، فيجوز تشميسه أي إلقاؤه في الشمس حتى يموت لأجل الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى أخذ الحرير إلا بهذه الطريقة.

«وتدخين دبور» وهو النحل الذي يؤذي الناس بالقرص، فيجوز أن يقتل بالدخان وما أشبه ذلك من المبيدات وشيه بالنار.

(٢) تقدم أن الرسول ﷺ نهى عن قتل النملة والنحلة والهدد والصرد والضفدع، وما نهى النبي ﷺ عن قتله فإنه لا يحل أكله.

(٣) حيوانات البحر كلها حلال إلا الضفدع؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتله، وما نهى عن قتله حرم أكله، وإلا التمساح؛ لأنه سبع، وأيضاً هو يعيش في البر والبحر، فهو من دواب البر والبحر؛

ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتد^(١)

برمائي، وكذلك الحية، حية البحر لأنها من الخبائث. والصحيح أنه يجوز أكل كل حيوانات البحر لا يُستثنى منها شيء، قال تعالى: ﴿أَحَلَّ لَكُم صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَّعْنَا لَكُمُ وَاللَّسْيَارَةَ وَحَرَّمَ عَلَيْكُم صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمَّتْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، «طعامه» ميتته.

(١) يحرم ما قُتل صبراً، وهو أن يُربط ثم يُرمى، وقد مر ابن عمر رضي الله عنه على صبيان قد ربطوا طائراً وجعلوا يرمونه، فلما رأوا ابن عمر هربوا، فقال ابن عمر رضي الله عنها: «من فعل هذا؟ إن رسول الله ﷺ لعن من فعل هذا»^(١) فإذا مات بسبب هذه العملية فهو حرام؛ لأن هذه القتلة نهى عنها الرسول ﷺ، كذلك «والمجثم» والظاهر أنه يقصد ما يُجعل للصقور من الطير من أجل أن تُصَاد، فهذا أيضاً يحرم؛ لأن هذا تعذيب لها.

(١) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة... حديث رقم (٥٥١٥).

وإن تر في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حرم بأوكد^(١)
ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحظر إذن غير مفسد^(٢)

(١) هذه مسألة ذكاة الجنين في بطن الحيوان المأكول، إذا
دُكي الحيوان من غنم أو من إبل أو من بقر، ووجد في بطنه جنين،
فإنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه، وأما ما في بطن المذكي من روث
فإنه حرام.

(٢) الهر يحرم قتله، إلا إذا كان مؤذياً، بأن كان يكفي
القدور، ويأكل الطيور، فهذا يُقتل دفعاً لأذاه، وأما ما لم يؤذ فإنه
يحرم قتله؛ لأن الرسول ﷺ قال: «دخلت النار امرأة في هرة
حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش
الأرض»^(١) فدل على أنه لا يجوز قتل الهر؛ لأنه غير مؤذ.

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم،
حديث رقم (٣٣١٨).

وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد^(١)
 إذا لم تكن ملكاً فأنت خير وإن ملكت فاحظر وإن تؤذ فاقصد^(٢)
 وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كلود ذباب لم يضر كرمه طد^(٣)

(١) كذلك الباشق، نوع من الصقور يُصاد به فهو من سباع الطير، وفيه نفع وفيه أذى، فهذا إن كان مؤذياً فإنه يُقتل على كل حال سواء كان مملوكاً أو غير مملوك، وإن كان غير مؤذ فإنه يُكره قتله.

كذلك الكلب، فيه نفع، وفيه إضرار، فإن كان مؤذياً فإنه يُقتل دفعاً لأذاه، أما إذا كان غير مؤذ فإنه لا يُقتل، والفهد: وهو نوع من الجوارح يُصاد به، هذا فيه نفع فلا يُقتل إلا إذا كان مؤذياً.

(٢) إذا كانت تؤذي فاقد، يعني اقتلها سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة دفعاً لأذاه.

(٣) أما الذي يؤذي وليس فيه نفع، كالذباب، فيُقتل إذا كان مؤذياً؛ لأنه يسقط في الماء، ويسقط في الشراب، وقد قال النبي

وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمر بأوكد^(١)

عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء»^(١)، فدل على أنه يُقتل الذباب دفعاً لأذاه؛ وما لم يؤذ فإنه يكره قتله.

(١) «وما حل للمضطر» أكله من الميتة، ولحم الخنزير، لقوله تعالى لما ذكر المحرمات قال: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [المائدة: ٣]، ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنَازِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، فما يُباح للضرورة، يُباح عند الإكراه، فإذا أُكره أحد على أكل الميتة، فإنه يأكل منها دفعاً للإكراه، إذا هُدد بالقتل أو بالضرب، بأن هددته ظالم، ولا يتخلص منه إلا بأكل المحرم، فإنه يأكل من المحرم

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... حديث رقم (٣٣٢٠).

ولغو مع الإكراه أفعال مكرهه سوى القتل والإسلام ثم الزنا قد^(١)

دفعاً للإكراه.

(١) أفعال المكره وأقواله لغو؛ يعني ليس لها اعتبار؛ لأنه لم يقصدها ولم ينوها، وإنما نوى التخلص من الإكراه، حتى ولو أكره على التلفظ بكلام الكفر فإنه يتلفظ للتخلص من الإكراه، قال تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، فالمكره يُباح له أن يدفع الإكراه بالكلام الذي أُجبر عليه، ولو كان كلاماً محرماً أو مكروهاً، وفعله لغو؛ لأن فعل المكره وجوده كعدمه لا يعتبر، إلا في المسائل المستثناة وهي:

١ - القتل: لو أكره على قتل آخر لا يجوز له أن يفدي نفسه بقتل غيره، فلو قتله يضمن؛ لأنه لا يجوز له أن يقتل نفساً معصومة من أجل افتداء نفسه هو.

٢ - والإسلام: إذا أكره على الإسلام فأسلم، فإن إسلامه،

يعتبر صحيحاً؛ لأنه أكره على شيء مأمور به وهو الإسلام؛ لم يُكره على محرم، وإن كان لا يجوز الإكراه على الإسلام؛ لأن الإسلام إنما يكون اختياراً كما قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، ولكن لو وقع هذا، وأكره وتلفظ بالشهادتين فإنه يعتبر مسلماً؛ لأن هذا مأمور به.

٣- وكذلك الزنا: لو أكره على الزنا فحصل منه الزنا فإنه، لا يسقط عنه الحد؛ لأنه لا يكون الزنا إلا عن شهوة منه هو. فإذا زنى فإنه يُقام عليه الحد، ولو كان مكرهاً، هذا قول. والقول الثاني: أنه لا يُقام عليه الحد؛ لأن الحدود تُدرا بالشبهات، وهذا منها.

هذا الفاعل أما المفعول بها، التي زنى بها إكراهاً، فليس عليها شيء، بالإجماع^(١).

(١) أحكام القرآن للجصاص ٩٩/٥، أضواء البيان ٥٣٣/٥، تفسير القرطبي ١٨٣/١٠، شرح النووي على مسلم ١٢/١٨، الإنصاف للمرداوي ١٨٢/١٠، المبدع ٧١/٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٨٧/٢٦، المبسوط للسرخسي ٥٧/٩.

حكم الأكل والمساجد^(١)

ويُكره نفخ في الغدا وتنفس وجولان أيد في طعام موحد^(٢)

(١) هذا بيان آداب الأكل، وأحكام المساجد.

(٢) يُكره التنفس في الغداء، يعني الطعام؛ لأن هذا يكرهه على الآخرين، فلا ينفخ في الطعام إلا إن كان حاراً وهو خاص به، فهنا لا بأس أن ينفخه من أجل تبريده، وأما إذا كان مشتركاً، أو ليس حاراً فيُكره أن ينفخ فيه.

وكذلك يكره جولان الأيدي في الطعام الموحد، بل يأكل مما يليه ولا تجول يده أمام الآخرين في الطعام لقوله ﷺ: «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»^(١)، هذا إذا كان الطعام موحداً يعني من نوع واحد، أما إذا كان الطعام من أنواع فلا بأس أن يأكل مما يريد، مما يليه ومما لا يليه، كالتمر مثلاً والفاكهة.

(١) رواه البخاري في كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين،

حديث رقم (٥٣٧٦).

فإن كان أنواعاً فلا بأس بالذي نهى في اتخاذ قد عقي في التعدد^(١)
وكل بثلاث من أصابع جالساً ومع قائم فأكبرهما وممدد^(٢)

(١) إذا كان المأكول منوعاً فلا بأس، فلا يقتصر على ما يليه، بل يأكل مما طاب له، ويتبع ما طاب له؛ لأن النبي ﷺ لما قُدم إليه شيء منوع كان يتبع ﷺ المواضع التي يريدتها، وقال للحاضرين: «إنه ليس نوعاً واحداً»^(١).

(٢) كذلك من آداب الأكل أن تأكل بثلاث أصابع، كما كان النبي ﷺ يأكل بثلاث أصابع^(٢)، ويكره أن يأكل بأكثر من ثلاثة أصابع؛ لأن هذا يدل على النهم والجشع، ولا يأكل بأقل من ثلاث أصابع كالأصبعين والواحد؛ لأن هذه صفة المتكبرين، فالسنة أنه يأكل بثلاث أصابع وأن يأكل وهو جالس، هذا هو

(١) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في التسمية في الطعام، حديث رقم

(١٨٤٨)، وابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الأكل مما يليك، حديث رقم (٣٢٧٤).

(٢) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الاصابع والقصة ... حديث رقم (٢٠٣٢).

وأكلك بالشتين والإصبع أكرهن ومع نتن العرف أكره إتيان مسجد^(١)

السنة، والآن سرت في الناس أو في بعض الناس آداب الغرب والكفار، صاروا يأكلون وهم واقفون.

(١) هذا من آداب المساجد، والعرف: يعني الرائحة، إذا كانت الرائحة متنتة، بأن أكلت شيئاً له رائحة متنتة كالبصل والكراث فإنه يُكره ذهابك إلى المسجد وفيك رائحة كريهة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مصلانا»^(١) لأن المسلمين يتأذون من الرائحة الكريهة، والملائكة تتأذى بذلك فلا يذهب إلى المسجد وفيه رائحة كريهة، ومثله من فيه عرق ورائحة كريهة تفوح من جسمه، فيتنظف ويزيل الرائحة فلا يذهب إلى المسجد بروائح كريهة وعرق، وإنما يذهب إلى المسجد على أحسن حال وأنظف حال وأطيب رائحة؛ لأنه بيت

(١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، حديث رقم (٨٥٥).

وأخذ وإعطاء وأكل وشربة يسراه فأكرهه ومتكئاً زد^(١)

من بيوت الله فيه الملائكة، وفيه المصلون.

(١) يُكره الأكل بالشمال، والشرب بالشمال؛ لأن هذا تشبه بالشیطان، فليأكل باليمين، قال ﷺ: «كل بيمينك»^(١)، ونهى عن الأكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى؛ لأن هذا تشبه بالشیطان، وكذلك الأخذ من الناس وإعطاء الناس يكون باليد اليمنى، لا تعطي الناس باليد اليسرى، أو تأخذ منهم الأشياء باليد اليسرى، بل يكون هذا باليد اليمنى، هذا من الآداب الشرعية. وكذلك يُكره أن تأكل وأنت متكئ على شيء، على جدار أو على مخدة؛ لأن هذه صفة المستكبرين، وأيضاً فيه جشع ورغبة في الطعام، أما إذا جلست مستوفزاً فإن هذا مما يقلل أكل الطعام، وتقليل الأكل مطلوب شرعاً، قال ﷺ: «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث

(١) سبق تخريجه.

وإن في طريق واسع تبن مسجداً بإذن إمام لا يضر تسدد^(١)

لنفسه»^(١) فيكره الرغبة في الأكل والشبع، ولا يجلس متكئاً إلا إذا كان يحتاج إليه، إذا كان يحتاج إلى الإتكاء فلا بأس؛ كأن يكون معيب الجسم أو مريضاً، أما إذا كان صحيحاً فلا يأكل وهو متكئ.

(١) بناء المساجد مطلوب، وفيه فضل عظيم، وقد جاء في الحديث: «من بنى لله مسجداً قدر مفحص قطاة، بنى الله له بيتاً في الجنة»^(٢) فبناء المساجد مرغّب فيه، ولكن لا تُبنى المساجد في الطرقات الضيقة؛ لأنها تُضيق على الناس، ولكن تُبنى في الطرقات الواسعة، فالمسجد يُبنى في الطريق الواسع إذا كان بإذن

(١) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث رقم (٢٣٨٠)، وابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، حديث رقم (٣٣٤٩).

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب من بنى لله مسجداً، حديث رقم (٧٣٨)، والإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس، حديث رقم (٢١٥٨).

ولا تبنيه من غير عذر بأوكـد قف مع مراسيم الشريعة تهتـد^(١)
ويحرم إحداث الغراس بمسجـد فإن وقفت مع وقفه المتأكـد^(٢)

يعني ولي الأمر؛ لأن ولي الأمر ينظر في مصالح المسلمين، والآن
ينوب عن ولي الأمر وزارة البلديات.

(١) وكذلك لا يبنى مسجد في مكان يُضار بمسجد آخر
قريب منه؛ لأن هذا يُضار بالمسجد القديم، ويُفـرق الناس،
والمطلوب اجتماعهم مهما أمكن، والكثرة مطلوبة، فتعدد المساجد
ينبغي أن يُراعى فيه حاجة الناس، ويُراعى فيه عدم تقارب
المساجد لئلا يشوش بعضها على بعض، ولئلا يُفـرق الناس؛
والمطلوب اجتماعهم.

(٢) يحرم على الإنسان أن يغرس في مسجد شجراً له لكي
يستثمره؛ لأن المسجد وقف، فلا يجوز أن يُغرس فيه شيء يملكه
غارسه، ويستثمره غارسه؛ لأن هذا استغلال للوقف؛ إلا إذا كان
هذا الغرس للمسجد ووقف مع المسجد يستفيد منه المسلمون فلا
بأس بذلك.

فإن كان عن أثمانها ذا غني فكل
ومن بين الله المهيمن مسجداً
فبيني له بيت بجنة ربه
فصنه عن الأوساخ والقذر الردي^(٢)
والأفقي إصلاحه بعه واردد^(١)
بمال حلال للركوع ومسجد

(١) غلة الشجر المغروس في المسجد وقف، فإن كان المسجد يستغني عنها فلا بأس أن يأكلها المحتاجون، أما إذا كان المسجد لا يستغني عنها، بأن يحتاج إلى مصاريف وإلى نفقة فإنها تُباع، وتُصرف في مصلحة المسجد.

(٢) بناء المساجد عمل صالح ولكن يثاب عليه بشرطين: الشرط الأول: إخلاص النية لله عز وجل، فلا يكون قصده الرياء والسمعة، أو تخليد اسمه كما يقولون، بل يكون خالصاً لوجه الله، هذا شرط.

الشرط الثاني: أن تكون النفقة فيه من مال حلال، فلا يُبنى المسجد من مال حرام أو كسب حرام؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. فمن توفرت فيه الشروط وبنى لله مسجداً فله هذا الوعد الكريم، فإن الله يبني له بيتاً في الجنة.

وصن عن قذاة أو غحاط وبزقة وزخرفة ما من لجين وعسجد^(١)

وقوله: «فصنه عن الأوساخ والقذر الردي» هذا بيان آداب المسجد أنه يُصان عن الأوساخ فلا يُلقى فيه أوساخ وقمامات بل تُخرج منه، فيُنظف المسجد، ويُصان عن البصاق والبزاق، فلا يُبصق فيه^(١)، ولا تترك فيه مخلفات من الطعام أو غيره، بل يُنظف المسجد، والبصاق في المسجد خطيئة كما قال النبي ﷺ، ورأى مرة بصاقاً في قبلة المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم حك ذلك وجعل مكانه شيئاً من الطيب^(٢)، فالمساجد تُنظف، والذي ينظفها له أجر عظيم إذا نظفها ابتغاء وجه الله عز وجل.

(١) صن المسجد «عن القذاة» لا تتساهل فيها، ولو كانت

(١) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، حديث رقم (٤١٥).

(٢) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ليزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، حديث رقم (٤١٤)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، حديث رقم (٣٠١٤).

ويحرم بيع فيه ثم شراؤه ووجهان في تصحيح بيع معقد^(١)

القذاة صغيرة.

وقوله: «وزخرفة ما من لجين وعسجد» أي وصن المسجد عن الزخرفة، أي نوع من الزخرفة، المساجد لا تُزخرف باللجين والعسجد: وهو الذهب أو ماء الذهب، ولا تُنقش ويُجعل فيها نقوش، ولا يُكتب فيها، تُصان المساجد عن ذلك؛ لأن هذا يشغل المصلين، والمساجد ليست معرضاً للفنون والنقوش والديكورات، بل تُصان عن هذا، ومن علامات الساعة أن الناس يتباهون في المساجد.

ويقول عمر رضي الله عنه: «ابن للناس ما يأويهم وإياك أن تحمر أو تصفر»^(١).

(١) تُهي عن البيع والشراء في المساجد، وإذا حصل فيها بيع فقد اختلف العلماء هل يبطل البيع ولا ينعقد أم ينعقد مع التحريم

(١) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد.

وإن يُبَيَّن ما بين المقابر مسجد فحرَّم وفي المني من قبلها اسجد^(١)

والإثم؟ على كل حال لا يجوز البيع والشراء في المساجد؛ لأنها لم تُبن للبيع والشراء وإنما بُنيت لذكر الله عز وجل، وكذلك تصان عن إنشاد الضالة، من له شيء ضائع لا يجوز له أن يقول: من رأى هذا الشيء. المساجد لم تُبن لهذا الأمر.

(١) كذلك من أحكام المساجد أنها لا تُبنى على القبور، وهذا شيء نهى عنه الرسول ﷺ ولعن من فعله، لعن الذين يبنون المساجد على القبور^(١)؛ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وهذه طريقة اليهود والنصارى أنهم يبنون المساجد والمصليات على قبور الصالحين، والنبي ﷺ نهى عن ذلك، فإذا وجد مسجد مبني على قبر فإن كان القبر هو السابق والمسجد حادث فإنه يُهدم المسجد ويُترك القبر، وإن كان العكس المسجد هو القديم والقبر

(١) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث رقم (١٣٣٠).

ولا بأس إن صلى لميت بمسجد وإنشاد شعر من مباح لمنشد^(١)

محدث فيه فإن القبر يُنبش، ويُنقل إلى المقابر، ويُفرغ المسجد من لقبر، أما أن تبقى المساجد على القبور، فهذا فعل اليهود والنصارى، وهذا وسيلة من وسائل الشرك.

(١) تُباح الصلاة على الجنائز في المسجد، وإن صَلَّى عليها خارج المسجد فهو أحسن، وقد فعل هذا صحابة رسول الله ﷺ، فكان يُصلى على الجنائز في المساجد في وقتهم.

وقوله: «وإنشاد شعر من مباح لمنشد» كذلك يجوز في المسجد إنشاد الشعر النزيه الذي ليس فيه كلام باطل، ليس فيه غزل ولا مجون، ولا أغراض سيئة، وقد أنشد في المسجد على عهد النبي ﷺ فكان حسان بن ثابت رضي الله عنه يُنشد عند الرسول ﷺ في المسجد، ويُتخذ له منبر يُلقى عليه قصائده في المسجد عند الرسول ﷺ؛^(١) لأن شعر حسان رضي الله عنه دفاع عن الإسلام ورد

(١) سبق تخريجه.

وكل جالساً فوق اليسار وناصب اليمين ويسمل ثم في الانتهاء أحمد^(١)
ويكره سبق القوم للأكل نهمة ولكن رب البيت إن شاء يتدي^(٢)

على المشركين، فهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما إذا كان
الشعر ماجناً أو محرماً فلا يجوز إنشاده في المساجد ولا في غيرها؛
وفي المساجد أشد تحريماً.

(١) يقول: من آداب الأكل إذا أردت أن تأكل فاجلس على
رجلك اليسرى، وانصب اليمنى، وكن مستوفزاً لا متكئاً.

وتبدأ ببسم الله، كما قال ﷺ: «سم الله وكل بيمينك»^(١)
فتبدأ ببسم الله، لتحل البركة في الطعام، وهي تطرد الشيطان؛
لأنك إذا لم تسم أكل معك الشيطان، وزالت بركة الطعام.

(٢) ويكره إذا حضروا للطعام أنك تمد يدك قبل
الحاضرين؛ لأن هذا يدل على النهم والجشع وسوء الأدب

(١) سبق تخريجه.

ومن قبل مسح فالتق اليد والإنا يُبارك ويستغفر لك الصحن أسند^(١)
 وكن رافعاً قبل القيام الطعام قد نُهي عن قيام قبل رفع المميد^(٢)
 وجمع على الزاد العيال يزد نما لهم وأنهم عن أكلهم بتفرد^(٣)

فانتظر حتى يبدأ الناس ثم تبدأ معهم. أما الذي قدم الطعام فلا يُكره في حقه أنه يبدأ من أجل أن يكون ذلك بمثابة الإذن لهم.

(١) كذلك من آداب الأكل أنك إذا فرغت تلعق أصابعك

قبل أن تغسلها بالماء؛ لأجل أن لا يبقى عليها شيء من الطعام فيذهب مع الماء؛ ولأن هذا فيه بركة، وكذلك تلعق الإناء.

(٢) يقول: إنه ينبغي أنه يرفع الطعام قبل أن يقوم الناس،

لا أن يقوم الناس ثم يُرفع الطعام بعدهم.

(٣) ينبغي أن تجمع الأولاد على الطعام، ولا تتركهم

متفرقين كل واحد يأكل وحده، فإن الاجتماع على الطعام بركة

ونماء للطعام، ومن حسن تأديب الأولاد أنك تأديبهم على

الاجتماع، ولا تتركهم يأكلون متفرقين.

ولا بأس أن يخبا الفتى قوت أهله لعام وفي ذا بالني ليقتد^(١)

(١) لا بأس أنك تدخر من الطعام ما يكفيك لسنة كاملة،
وقد فعله النبي ﷺ^(١).

(١) رواه النسائي في سننه الكبرى (٣٧٧/٥)، حديث رقم (٩١٨٧).

احتكار القوت وإكرام الضيف والجار^(١)

(١) هذا الباب فيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: مسألة الاحتكار.

المسألة الثانية: مسألة التسعير.

المسألة الثالثة: إكرام الضيف.

المسألة الرابعة: إكرام الجار.

وكلها مسائل مهمة.

أما الاحتكار: فمعناه أن يعمد إلى ما يحتاجه الناس من القوت فيشتريه ويخزنه من أجل أن يبيعه غالياً، وهذا حرام؛ لأنه يضيق على المسلمين، فلا يكون احتكاراً إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون هذا في القوت، أما الأشياء الكمالية فلا احتكار فيها.

الشرط الثاني: أن يكون القوت قليلاً في البلد، أما إذا كان كثيراً ومبذولاً فلا مانع أن الإنسان يشتري ويخزن؛ لأنه لا يضايق الناس بذلك.

ولا تحتكر قوتاً فذاك محرم وفي غير قوت لم يحرم بأوكد
ويُشترط للتحريم تضيق مشتر على الناس في وقت شديد معجرد

والتسعير هو: تحديد السعر، بحيث لا تُباع السلع إلا بسعر
كذا، فهذا أيضاً لا يجوز؛ لأنه طُلب من النبي ﷺ أن يُسعر فامتنع
عن ذلك^(١)؛ لأن هذا ظلم للناس.

فالسعر إذا ارتفع بسبب قلة المعروضات، أو رخص بسبب
كثرة المعروضات، فليس للحاكم أن يتدخل لا في حالة الرخص
ولا في حالة الغلاء، لأن هذا بيد الله، ولما قيل للنبي ﷺ: ألا تُسعر
لنا؟ قال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإنني أحب أن لا
ألقى ربي وليس عليّ مظلمة لأحد»^(٢) ولكن شيخ الإسلام ابن
تيمية وابن القيم يقولان: إذا كان غلاء السعر من تلاعب التجار،

(١) رواه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، حديث رقم (١٣١٤)،

وأبو داود في كتاب البيوع، باب في التسعير، حديث رقم (٣٤٥١).

(٢) انظر التخریج السابق.

ومن غير إضرار فليس محرماً كمدخر في الرخص ذا نفع أشهد
ويحرم تسعير فربِّي مسعر وربما التسعير داعي التزيد
وإن تأكلن عند امرئ فادعون له فقد أمر الهادي به ودعا أشهد^(١)

فإن ولي الأمر يتدخل ويمنع التلاعب، وأما إذا كان الغلاء ليس بسبب التجار وإنما هو بسبب قلة الأشياء فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. وقول الناظم: «وربما التسعير داعي التزيد» أي ربما إذا سعر الحاكم يكون هذا سبباً للغلاء، يعني يسبب العكس؛ لأن الناس إذا حدد لهم سعر صاروا لا يبيعون. فيكون هذا سبباً لغلاء السعر، أما إذا سُمح للناس بالبيع والشراء بدون تسعير؛ ووكل أمرهم إلى الله؛ فهذا سبب لرخص الأسعار.

(١) إذا أكلت عند أحد فيُستحب أنك تدعو له كما دعا النبي ﷺ، فقد أكل ﷺ عند بعض أصحابه فلما فرغ قال: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة»^(١).

(١) رواه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده، حديث رقم (٣٨٥٤)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب في ثواب من فطر صائماً، حديث رقم (١٧٤٧).

وكن مكرماً للخبز غير مهينه وأرغفة صغر وللعجن جود^(١)
وضيفك أكرمه وعجل قراءه وقل مرحباً في ذا بأحمد فاقند^(٢)

فُيستحب لمن أكل عند أحد أن يدعو له بهذا الدعاء.

(١) يجب احترام النعمة وعدم امتهائها، كالخبز مثلاً فلا تمتهنه؛ لأنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا تلقه في الأرض، ولا تسمح به السكين ولا المعلقة؛ لأن هذا إهانة له، ولا ينبغي تكبير الخبز، كان الإمام أحمد يكره الخبز الكبار فيُصغر الخبز بحيث إنه لا يتعرض للامتهان، لأنها إذا كبرت قد يسبب هذا أنها تمتهن.

(٢) الضيف هو الذي ينزل بك طلباً للقري، وله حق على المضيف، وأول من شرع الضيافة إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وظنهم آدميين فبادر فجاء بعجل سمين ﴿فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ [الذاريات: ٢٧]، ففي ذلك اقتداء بالخليل عليه السلام، وكذلك نبينا محمد ﷺ كان يُكرم أضيافه ويحتفي بهم، وحث على إكرامهم، قال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: «يومه وليلته»^(١) والضيافة إنما تكون في البلد الذي ليس فيه مطاعم وليس فيه فنادق كالقرية مثلاً، وكذلك في البادية؛ لأن القرية والبادية ليس فيهما طعام يشتريه المسافر، أما في المدن فلا حاجة إلى الضيافة؛ لأن المسافر يجد مأوى ويجد الأكل والشرب بالبيع، إلا إذا لم يكن معه نقود فهذا يُسمى بابن السبيل، وهذا له حق.

وقوله: «وعجل قراه» هذا لقوله تعالى: ﴿فَرَّغَ إِلَيْكَ أَهْلِيهِ فَبَآءَ بِعِجْلِ سَمِينٍ﴾ [الدَّارِيَات: ٢٦]، واقتداء بالنبي ﷺ، لأن الضيف في حاجة إلى المبادرة، ولأن هذا يدل على الكرم خلاف الذي يتباطأ ويشق على الضيف. «وقل مرحباً في ذا بأحمد فاقتد» يعني أكرمه بالفعل وبالقول، بالفعل تُعجل قراه، وبالقول ترحب به، ولا تقابله بوجه عابس أو مكفهر أو متكدر، وإكرام الضيف من علامات الإيمان، قال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، حديث

ويعرف حق الضيف كل معالج السفر مطيل الجوب في كل فلدند^(١)
أتى صرداً والليل باد عبوسه يؤم سنا نار لذي خير موقد^(٢)

فليكرم ضيفه»^(١).

(١) يعرف حق الضيف المجرب الذي جرب الأسفار وأصابته الحاجة، فإذا نزل به ضيف فإنه يكرمه؛ لأنه سبق أنه سافر وأصابته حاجة، واحتاج إلى الضيافة، فيعرف أن هذا الضيف أصابه مثل ما أصابه.

(٢) يعني أن الضيف أصابه البرد الشديد، في ظلمة الليل ورأى ناراً فذهب إليها، لأجل أن يستدفئ، ولأجل أن يحصل على القراء، يصف شدة حاجة الضيف، كما قال الشاعر:

متى تأتته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد
فالعرب يتمدحون بالضيافة وإكرام الضيوف، ويوقدون النيران على الجبال، من أجل أن يراها الضيف من بعيد فيأتي،

(١) انظر التخريج السابق.

فواساه من زاد وأبدى بشاشة وأذهب عنه القر توطيد مرقد^(١)
فكم بين هذا وامرئ بات ضيفه مضاجع جوع مسهر وتصرد^(٢)
فلا خير فيمن لا يضيف هكذا روي مسنداً عن خير هاد محمد^(٣)

هذا من عادات العرب الكريمة في الجاهلية، وأكدها الإسلام،
وأقرها وحث عليها.

(١) فلما أتى الضيف المضيف بش به، واستقبله بالترحاب،
وأدفاه وعشاه، وجعل له غطاءً ومناماً ينام فيه، هذا من أبلغ
المكارم، وهذا فيه أجر عظيم.

(٢) الفرق بين هذا الذي يرحب ويدفع الضيف من البرد،
ويشبعه من الجوع، وبين الآخر الذي يبيت ضيفه جائعاً متألماً من
البرد، فهذا مذموم وآثم وتارك لواجب عليه، وذاك ممدوح مثاب.

(٣) في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم
ضيفه». فالذي لا يُكرم ضيفه لا خير فيه.

ألا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصل لم يُزهد^(١)
وللمسلم المُجتاز بالأخ في القرى وقيل ومصر والكفور كمهتدي^(٢)
ضيافة يوم أوجبن وليلة وقيل ثلاثاً وهي ندب بأجود^(٣)

(١) هذا دعاء عليه، والظن: هو البخل، ظن بالمال يعني
بخل به ﴿وَمَا هُوَ عَلَىٰ آلَافٍ بِضَنٍّ﴾ [التكوير: ٢٤-٢٩]، أي ببخيل بل
يُبلغ ما أوحى الله إليه، الضنين: البخيل، وقيل: الضنين المتهم.

(٢) الضيافة إنما تجب في القرى وفي البوادي؛ والكفور: هي
القرى، فالضيف يُكرم في القرى وفي الكفور، وفي الفلوات
والبراري؛ لأن هذه المواطن لا يجد فيها المسافر طعاماً يشتريه، ولا
مكاناً يستدفئ فيه، فلذلك صار له حق على المضيف.

(٣) الضيافة الواجبة يوم وليلة، والثلاثة أيام مستحبة،
الأجود أن الثلاثة سنة وليست واجبة، ومن العلماء من يرى أنها
واجبة، ولكن الصحيح أنها سنة^(١).

(١) شرح النووي على مسلم ٣٠/١٢، عون المعبود ١٥٦/١٠، المغني ٣٤٢/٩،

المجموع ٥٢/٩، معاصر المختصر ٣١٦/٢، جامع العلوم والحكم ١٤١/١.

وليس عليه أن يبيته بلا اضطراب سوى مع فقد مأوى كمسجد^(١)
 وإن خاف منه لم يجب مطلقاً سوى إذا اضطرق وليحترس خوف مفسد^(٢)
 وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعد^(٣)

(١) إذا أطعمته وسقيته فالمبيت لا يجب عليك إذا كان في
 البلد مساجد يذهب إليها، وأما إذا لم يكن هناك مسجد والوقت
 بارد فإنه يجب له المبيت أيضاً للحاجة.

(٢) يُبيت المضيف الضيف إذا لم يكن في البلد مأوى
 كالمسجد، وبشرط أن لا يخاف منه أن يغدر به أو يسرق منه، فإذا
 خاف منه فلا يجب عليه أن يبيته إلا إذا احترس منه وأخذ حذره
 منه.

(٣) شرع في بيان حق الجار؛ والله جل وعلا أوصى بالجار،
 وجعل له حقاً من ضمن الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى:
 ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ﴾ [النساء: ٣٦-٤٦]، هذه الآية تُسمى آية

الحقوق العشرة، ومنها حق الجار، الله جل وعلا جعل له حقاً على جاره، والنبي ﷺ يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»^(١)، وقال ﷺ: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» وفي رواية: «فليكرم جاره»^(٢) الجار له حق، ولو كان كافراً، ففي الحديث: «الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق وهو الجار القريب المسلم له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان: وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر له حق الجوار»^(٣) فدل على أن الجار له حق ولو كان كافراً.

وحق الجار أن تُكرم، وأن تتعاهده بالهدية، والنبي ﷺ قال لأبي هريرة: «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك»^(٤)

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الوصاية بالجار، حديث رقم (٦٠١٤).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر... حديث رقم (٦٠١٨/٦٠١٩).

(٣) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣/٣٥٦)، حديث رقم (٢٤٥٨).

(٤) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، حديث رقم (٢٦٢٥).

إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر أولى فجود^(١)

فيعطيهما مما عنده من الفواكه أو من اللحوم، وكذلك يكف أذاه
عنهم، فلا يطلع عليهم في بيتهم من خلال فرجة أو من خلال
باب، هذا في عموم البيوت، وفي بيت الجار من باب أولى، لا يطلع
على عوراته، ولا يتسمع لكلامه وكلام نسائه، هذه أسرار، ولا
يغرس شجرة تمتد أغصانها أو عروقها إليهم، ولا يعمل في بيته
عملاً يقلق الجيران كأن يجعل فيه طاحونة أو ماكينة أو شيئاً يقلق
الجيران، أو يجعل بجانبهم روائح كريهة كحش يؤذيهم به،
فالْحَاصِلُ أنه يبذل لهم الخير ويكف عنهم الشر؛ كأصوات الأغاني
والمزامير والأصوات المزعجة.

(١) الجيران كما جاء في الحديث ثلاثة: جار له ثلاثة

حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فدل على أن الجار
له حق على كل حال.

ومن داره تعلو على الجار يلزمن بناءً يستر الأدنى لباغي تصعد^(١)
ويلزم أيضاً سد طاق علا ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلد^(٢)
ومن ياب ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجود^(٣)

(١) ولا ترفع البناء على جارك، وتحجب عنه الهواء، أو يحصل اطلاع على بيته، وإن احتجت إلى البناء فطول الجدار الساتر بحيث لا يحصل اطلاع على بيت الجار، ولا تجعل عليه نوافذ؛ لأن هذا يحصل منه أذى للجار.

(٢) ويلزم أيضاً سد النوافذ التي تطل على الجيران، ولو كانت النوافذ قديمة قبل أن يأتي الجار يلزم سدها؛ لأن فيها أذى للجار. وبعضهم يقول: إذا كانت قديمة فلا تسد؛ وهذا معنى قول الناظم: «ودعوى لا أرى لا تقلد». وهذا ليس بصحيح؛ لأن المدار على الأذى لا على قدم الطاقة أو حداتها، وعلى ما يترتب عليها، الاعتبار على ما يترتب عليها من الأذى.

(٣) إذا انهدم الجدار الذي بين الجيران، فإن الممتنع من البناء يُلزم؛ لأن هذا لمصلحة الجميع، والجدار مشترك بينهما،

ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتد^(١)
ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذ جاراً صالحاً غير مفسد^(٢)
ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقد^(٣)

فيتحمل نصيبه.

(١) وإذا كان هناك جدار يُخشى أن ينهدم على الناس أو على الجيران فإنه يلزم هدمه، دفعاً للضرر، ولو قال صاحبه ما أنا بهادمه يُلزم بهدمه لئلا يضر الناس أو الجيران دفعاً للضرر، لأن النبي ﷺ يقول: «لا ضرر ولا ضرار»^(١).

(٢) هذا لفظ الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»^(٢) ولو كان هو مسيئاً معك الأدب فأنت قابله بالإحسان، لا تقابله بالإساءة وتحمل أذاه.

(٣) يمنع الجار من أن يعمل في بيته ما يضر بجاره، كحش:

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم (٢٣٤١)، ومالك في الموطأ في كتاب الأفضية، باب القضاء في المرفق، حديث (١٤٦١).

(٢) سبق تخريجه.

ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة تؤذي بريح منكد^(١)
ومن غرس ما يمتد منه عروقه إلى بئر ماء الجار في المتأطد^(٢)
وسيان مؤذي المال والنفس يا فتى وضمته ما أرداه فعل المصدد^(٣)

وهو محل قضاء الحاجة، والحمام: وهو محل الاستحمام ويأتي إليه الناس ويستحمون فيه، فيحصل على الجار ضرر بهذا. ويمنع إحداث تنور: أي دخان؛ لأن التنور يحصل منه دخان يضر الجيران.

(١) وكذلك يُمنع من أنه يضع في بيته دكان حدادة؛ لأن الحداد يضرب الحديد، فيشق على الجيران صوته ويقلقهم، ويمنعهم من النوم، فيُمنع، والقصار وهو الغسال، يُمنع أيضاً من فتح دكان بجانب جاره لغسالة الثياب؛ لأنه يضر الجيران. كذلك يُمنع الجار من فتح مدبغة للجلود؛ لأن دباغة الجلود لها رائحة كريهة تؤذي الجيران.

(٢) كذلك يُمنع من غرس الأشجار التي تمتد عروقتها إلى بئر الجار، أو تمتد أغصانها إلى هوائه، لأن هذا أذى.

(٣) يمنع أذى الجار سواء كان الأذى للآدميين أو الأذى لمال

ويكره أكل المهجم إن يترصدن مع الإذن لكن دونه احضره واطرد
 وبش إلى الضيفان وامزح على القرى لتذهب عنه خجلة المتنكد^(١)
 وكن مؤثراً إن كان في الزاد قلة ولا تتكلف تعجزن ففتند^(٢)

لجار، فيمنع هذا؛ لأن المال محترم، ويغرم ما أتلفه من مال جاره.
 (١) تقابل الضيف بالبشاشة حتى يطمئن ولا يخجل من
 نزوله بك، إذا بششت في وجهه، وضحكت له فإنه بذلك يطمئن
 ولا يحصل عنده خجل، وهذا من إكرامه. وحتى لو كان القرا يسيراً
 مع البشاشة، فإنه يكون خيراً من القراء الكثير مع عدم البشاشة.
 (٢) إذا كان المضيف ما عنده إلا طعام قليل فإنه يؤثر به
 الضيف على نفسه، لأن الضيف له حق واجب.

وهذا معنى قوله: «وكن مؤثراً إن كان في الزاد قلة» يعني إن
 كان لا يكفيك أنت وإياه، قدم الضيف وأنت يأتيك الله جل وعلا
 برزق، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾
 [الطلاق: ٢-٣]، وقد مدح الله المؤمنين بأنهم يؤثرون على أنفسهم،
 ولو كان بهم خصاصة، ووصف الأبرار فقال: ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
 حَيْثُ مَسْكِينًا وَنَبِيًّا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، يقدمونهم على أنفسهم،

ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم آثرهم تسدد^(١)
والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كلاماً ينكد^(٢)

وهم يحبون الطعام، وقال تعالى: ﴿لَنْ نَأْكُلَ الْلَبَّ حَتَّى تَفْقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ﴾
[آل عمران: ٩٢].

(١) إذا كنت تأكل مع ناس أغنياء فإنك تأكل مثلهم، وإن كنت تأكل مع فقراء فأنت تراعيهم؛ لأنهم بحاجة إلى الطعام، فتراعيهم وتقلل من الأكل وتوفره لهم.

(٢) الاجتماع على الطعام سنة، وليس هذا خاصاً بالضيافة، وإذا اجتمعت مع الإخوان على طعام فينبغي لك أن تراعي الآداب معهم، وذلك بأن تنبسط معهم ولا تكن منقبض النفس، بل إنك تنبسط مع إخوانك، تمازحهم وتبسطهم، هذا من حق الإخوة. «ولا تذكر كلاماً ينكد» لا تذكر لهم كلاماً ينكد عليهم، بل التمس الكلام الذي فيه راحة لهم، وتطيب خواطرهم، ولا تذكر كلاماً يكدر عليهم.

ولا تحكين المضحكات فيشرقوا ولا تذكرن بولاً ولا قدراً ردي^(١)
ولا تحقرن شيئاً يُقدمك للقري وتعجيل نزر زينة للمصدر^(٢)
ويكره أكل الثرب إلا تداوياً وأكل خبيث الريح غير مصخذ^(٣)

(١) ولا تذكر المضحكات والنكت وهم يأكلون؛ لأنه ربما يحصل لأحدهم ضرر، فيضحك ثم يشرق بالطعام أو بالشراب، وكذلك لا تذكر لهم الأشياء المذمومة كالبول والغائط وهم يأكلون؛ لأن هذا يكره الطعام لهم.

(٢) هذا من أحكام الضيافة، يقول: لا تحقرن القليل من القري، قدمه وبادر به.

«وتعجيل نزر زينة للمصدر» تعجيله ولو كان قليلاً فهو أحسن من التأخير ولو كان المؤخر كثيراً؛ لأن الضيف قد يكون جائعاً ولا يتحمل الانتظار، فقدم له الموجود عندك، ولا تتكلف شيئاً غير موجود، لا تتكلف المفقود.

(٣) أكل التراب يحرم لأنه مضر، إلا إذا كان فيه دواء، إذا وصف بأنه دواء فلا بأس بأكله، أما إذا كان ما فيه فائدة دوائية

فإن أكله يضر بالصحة، وكذلك ما له رائحة كريهة يُكره أكله كالثوم والبصل والكراث؛ لأن الناس يتضايقون من روائح هذه الأشياء، ولا سيما في المساجد، فمن كان فيه رائحة كريهة فلا يدخل المسجد، وكذلك المجالسة، لا تجالس الناس وأنت آكل كراثاً أو آكل ثوماً أو بصلاً، فتؤذي الجلساء، لأن بعض الناس لا يُبالي، واشد من ذلك رائحة الدخان وهي كريهة خانقة، وأشد من ذلك أنه يدخل المسجد وهو بهذه الرائحة الكريهة، فينبغي للمسلم أنه يتأدب ويقطع الروائح التي تؤذي، وإن كان هو لا يأنف منها، فإن الناس يأنفون منها، ويتضايقون منها، والدخان غير قاصر ضرره على الذي يشربه، بل حتى على من شمه فإنه يضره؛ لأنه يدخل إلى جوفه ويدخل إلى خياشيمه فيضر من يشمه، ولكن ابتلى الله المدخنين بقلّة الحياء، فلا يحترمون الجلساء، ولا يحترمون إخوانهم، وهذا يدل على أن الدخان مفتر ومخدر، ينسى الإنسان أنه مع الناس وينسى حقوق الجليس فلا يُبالي إذا أخرج الدخان في وجوه الحاضرين وآذاهم به وضرهم به؛ لأن الله نزع منه الحياء والحشمة.

وأكلك أذن القلب والغدد اكرهن وحرم شرى جوز القمار وشرد^(١)

وهذا مما يدل على خبث الدخان، وأنه يصبح عادة لا يصبر عنها الإنسان، يصبح مدمناً له ويذهل عن من بجانبه؛ لأنه عادة خبيثة تجره إليها، ولا يصبر عنها من غير شعور، يدخن عند الناس، فهذا يدل على خبث الدخان، فمن أبتلي به فليتب إلى الله ويتركه وإلا على الأقل يحترم الناس، ويحترم الجلوس فلا يهن كرامتهم، لو أن واحداً بصق في وجه المدخن ماذا يكون شعوره؟، والدخان أشد من البصاق، رائحته كريهة، وضرره على الصحة، فهذا أشد من البصاق، فعلى الإنسان أنه يستحي ويحترم الناس، ويحترم بيوت الله عز وجل، ولا يكون دائماً إلا ذا رائحة طيبة.

(١) كذلك يُكره أكل اللحم الردي، كأذن القلب والأطراف من اللحم التي فيها ضرر.

و«الغدد» هي الخراجات والحبوب التي تكون في الدابة، هذه يُكره أكلها؛ لأنها تضر بالصحة، وهي أيضاً مستخبات.

ويحرم كل ما يساعد على القمار وهو الميسر، والميسر قرين للخمر والربا في كتاب الله ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، فالميسر هو القمار وهو قرين الخمر، وهو مثل الربا أو أشد؛ لأنه أكل للمال بالباطل، وما يُعين عليه فهو حرام من الأدوات التي تتخذ للعب به، حتى الخيل التي تتخذ للميسر يأثم صاحبها؛ لأن ناساً يقامرون على الخيول، يقولون: الفرس الفلانية هي التي تغلب. فإذا سبقت فالذي يرشحها يأخذ جائزة مع الجائزة للراكب وللفرس ما هي للجالس على كرسي يرشح، هذا من المغالبات المحرمة والمراهنات المحرمة، فكل ما يعين على المكاسب المحرمة فإنه محرم.

أحكام الثمار والجلالة وآداب الشرب والنوم^(١)

وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد
ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونه وعن أحمد أحظر منه غير المبلد^(٢)

(١) «الثمار» يراد بها ثمار الأشجار التي تكون في البساتين وحكم الأكل منها للمارة وغيرهم، والجلالة: هي الدابة التي تأكل النجاسات، «وآداب الشرب» أي الآداب الشرعية التي تفعل عند شرب الماء ونحوه؛ لأن الشريعة جاءت كاملة بكل الأمور، لم تترك شيئاً إلا وضعت له أحكاماً وآداباً يسير عليها المسلم، وآداب النوم، أي كيف ينام، وكيف يستيقظ، الشريعة ما تركت شيئاً إلا ووضعت له أحكاماً وضوابط وآداباً، بحيث أن المسلم دائماً يستعمل هذه الأحكام الشرعية، ويستفيد منها.

(٢) إذا مر الإنسان ببستان مثمر إما نخيل أو أشجار مثمرة مما يؤكل، فإن كان هذا البستان ليس عليه حائط أو ما يمنع الدخول إليه وليس عنده حارس فللمار أن يأكل من ثمره بفمه فقط، ولا يحمل منه شيئاً، فإن كان عليه حائط فلا يدخله إلا بإذن

صاحبه؛ لأنه ما وضع عليه الحائط إلا لأنه لا يريد أن يؤخذ منه شيء.

وإذا لم يكن عليه حائط، ولكن عنده حارس، فالحارس يقوم مقام الحائط، ما وضع صاحبه الحارس إلا لأنه يريد أن لا يؤخذ منه شيء.

وهل لا يأكل إلا مما تنثر في الأرض، أو يأكل من الشجر بأن يتناول من الشجر؟ قولان في المذهب:

القول الأول: أنه لا يأكل إلا مما تنثر، ولا يأخذ من الشجرة أو يأخذ من الغصون، وإنما يأكل مما تساقط في الأرض.

والقول الثاني: أنه لا بأس أن يتناول من الأغصان ومن قنوان النخلة، من غير أن يصعد، بأن تكون النخلة قريبة لا تحتاج إلى صعود، فإن كانت تحتاج إلى صعود فهذا مثل الجدار ومثل الحارس؛ لأنها أحرزت نفسها^(١).

(١) كشف القناع ٢٠١/٦، المجموع ٥١/٩، روضة الطالبين ١٢٦/١٠، الإنصاف للمرداوي ٣٧٧/١٠، الكافي ٤٩٢/١، المغني ٣٣٢/٩.

وعن أحمد أحظر مطلقاً دون حاجة ومعها بلا غُرم فكل لا تزود^(١)
وليس عليه في المباح غرامة كاكل لضر من محوط بمبعد^(٢)
ولا تطعن من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكد^(٣)

(١) وعن أحمد رواية أخرى أنه يُشترط أن يكون محتاجاً إلى الأكل، ليس معه زاد فيأكل، ويصير هذا شرط رابع، وقيل: إنه لا حاجة لهذا الشرط فيأكل ولو كان غير محتاج، لأن هذا حق المرور في هذا الشيء الجاهز؛ لأن نفس الناس تتطلع إلى الأشياء التي يراها فلا بد أن يأخذ ما يرد نهمته. وهذا هو الصحيح أنه يأكل ولو كان غير محتاج من باب رد تطلع النفس إلى هذه الأمور.

(٢) «وليس عليه غرامة» إذا أكل بهذه الشروط فليس عليه غرامة ما أكل، أما إن اختل شرط من هذه الشروط، فلا يجوز له أن يأكل، وإذا أكل فإنه يغرم المثل أو القيمة؛ لأنه أكل من مال الغير وغير مأذون به شرعاً، فيغرمه.

(٣) أما الأنعام المحلوبة كالإبل والبقر والغنم إن كان صاحبها غائباً عنها فلا يجوز لك أن تشرب من لبنها فهي ليست مثل الثمار، لا تشرب إلا بإذن صاحبها، وكذلك حَبُّ الزرع لا تأكل منه في غيبة صاحبه.

ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطد^(١)
وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أيحت وقيل أكره فقط ولا تشدد^(٢)

(١) هذه مسألة التسميد بالنجاسة، فالثمار المسمدة بالنجاسة أو التي تُسقى ماءً نجساً كماء المجاري، فالسماد النجس أو الماء النجس الذي تُسقى به، لا يجوز أكل الثمار الناتجة عن ذلك؛ لأنها ناتجة عن نجاسة؛ لأنها تُغذى بالنجاسة فلا يجوز أكلها؛ لأن النجاسة تسري فيها، هذا أحد القولين لأهل العلم.

القول الثاني: أنه لا بأس أن يؤكل ما سُمد بالنجس أو سُقي من الماء النجس؛ لأن النجاسة قد استحالت، والنجس يظهر عندهم بالاستحالة^(١).

(٢) أما إذا سُقيت هذه الأشجار أو هذا الزرع بماء طاهر بعد سقيه بالنجس، فإنه يزول التحريم؛ لأنه الماء الطاهر أزال

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٥٢٢/٢٠، المجموع ٢٨٤/١، حاشية الطحاوي على مراقبي الفلاح ١٠٧/١، الفواكه الدواني ٢٨٨/٢.

وما كان أوفي قوته من نجاسة وقيل كثيراً منه حرم بأوكد^(١)

النجاسة، فلا كراهة في أكله. وقيل: يُكره أيضاً حتى ولو سُقي بالطاهر.

وهذا يدل على أن الشرع يحرص على الطهارة وعلى أن المسلم يأكل من الطيبات، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الذِّبْنَ ءَامِنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ﴿يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَكُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤]، ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فشرعنا جاء بأن نطعم وأن نشرب من الطيبات المباحات، وحرم علينا الخبائث.

(١) الجلالة، هي الدابة التي تأكل من العذرة، هذه نهى النبي ﷺ عن لحومها وألبانها حتى تُحبس ثلاثاً وتُطعم الطاهر، فتحل بعد ذلك، ولا يجوز أكلها قبل أن تُزال عنها آثار النجاسة. لأنه قد

نهى عن لحوم الجلالة وعن ألبانها^(١)، وهل لا تكون جلالة إلا إذا كان أكثر أكلها من النجاسات أو يكفي ولو مرة؟ هذا معنى كلام الناظم، أو لابد أنه يكثر هذا؟ بحيث تكون جلالة؛ لأن جلالة مبالغة تدل على كثرة ما تأكل من النجاسات، وعلى كل حال كما ذكرنا، هذا مما يدل على أن شرعنا يحرص على أن نأكل من الطيبات.

والنهي عن لحوم الجلالة وألبانها للتحريم، وهذا هو الأصل، ولكن يقولون: إن الحديث ضعيف، ولكن إذا نظرنا إلى الآيات ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ﴾، ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ﴾، فإنه يتقوى هذا الحديث بهذا الأصل.

(١) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، حديث رقم (١٨٢٤) والنسائي في كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، حديث رقم (٤٤٤٧).

والبانها والبيض منها فحرمن وعنه بل أكره قبل تحببها قد^(١)
ولا تحظرن إن كان أوفاه طاهراً ولا تكرهن من بعد حبس مقيد^(٢)
ثلاثة أيام وتطعم طاهراً ويكره قبل الحبس إن تركب أشهد^(٣)

(١) ومثل لبن الجلالة، بيض الدجاجة، وبيض الطائر الذي يأكل النجاسة، فالدجاجة التي تأكل من النجاسات يُنهي عن أكل بيضها؛ لأنه يتأثر بالنجاسة.

(٢) يعني أنه يزول المحذور والحذر بأمرين:

إما أن يكون أكلها للنجاسة قليلاً والأكثر أنها تأكل من الطاهرات، فالشيء القليل لا حكم له. والشيء الثاني: إذا حُبست ثلاثاً كما في الحديث، وأُطعمت الطاهر عادت إلى أصل الحل.

(٣) بهذين الشرطين، يزول النهي:

الشرط الأول: أن تحبس ثلاثة أيام.

والشرط الثاني: أن تُطعم الطاهر في هذه المدة؛ لأجل أن

يزول أثر النجاسة منها.

ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلاً يجوز علفها أحياناً النجس الرد^(١)
 وإطعامه المحظورة كاللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكد^(٢)
 ويكره قي التمر القران ونحوه وقيل مع التشريك لا في التفرد^(٣)

أما قبل أن تُحبس ثلاثاً فيُكره أكل لحمها وشرب لبنها
 وركوبها لتخلف الشرط؛ لأن الرسول ﷺ شرط حبسها ثلاثاً.

(١) الإبل إن كنت تريد أن تذبحها عاجلاً فلا يجوز أن
 تطعمها شيئاً نجساً؛ لأنه سيبقى أثر النجاسة في لحمها، أما إذا كان
 ذبحها يتأخر ويأتي عليها علف طاهر فيما بعد، فلا مانع من أنها
 تُطعم من الشيء النجس، لزوال المحذور؛ لأن ذبحها يتأخر،
 ويتمدد الوقت حتى زوال آثار النجاسة.

(٢) مع ما ذكر أنه يتأخر الذبح فلا مانع من أنها تطعم شيئاً
 من النجاسة، ولكن مع هذا يُكره إطعامها النجاسة، ولو طالت
 المدة، قبل ذبحها، تجنباً للنجاسات والقاذورات.

(٣) هذا من آداب الأكل، إذا كنت تأكل تمرأ فيُكره القران بأن

ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى ومكروه الإسراف والثالث أكد^(١)

تجمع بين تمرتين أو ثلاث^(١)؛ لأن هذا يدل على النهم في الأكل، فتأكل ثمرة تمر، سواء كنت منفرداً أو مع الناس، وقيل: إذا كنت منفرداً فلا بأس بالقران، أما إذا كنت مع الناس فيكره هذا؛ لأن هذا يقلله عليهم؛ ولأن فيه نهماً ورغبة في الأكل وقد جاء في الحديث النهي عن القران بين التمر.

(١) وهذا من آداب الأكل أيضاً، كون الإنسان يأكل حتى يشبع، هذا مباح، ولكن الأفضل أنه لا يشبع وإنما يعمل بقول الرسول ﷺ: «بحسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه فإن كان لابد فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه»^(٢) هذا هو الإرشاد النبوي في الأكل، وهذا نافع من ناحية الصحة أيضاً؛ لأن كثرة الطعام والتخمة تضر الإنسان، وقد تورث مرضاً، فعلى المسلم أن

(١) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب نهى الأكل مع جماعة عن قران تمرتين

ونحوهما... حديث رقم (٢٠٤٥).

(٢) سبق تخريجه.

ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فئات ساقط بثرد^(١)

يأخذ بالهدي النبوي، إذ فيه تنظيم للأكل، وتقليل للضرر، وفيه أيضاً بعد عن النهمة في الأكل، والإنسان لا يعود نفسه الشره في الأكل حتى ولو كان عنده نعم كثيرة، وطعام كثير، ينبغي للإنسان أنه لا يعود نفسه على الشره في الأكل بل يقتصد في الأكل، من ناحية أن هذا أحسن لصحته، ومن ناحية أخرى أنه أبعد عن الشره والرغبة في الأكل والنهمة في الأكل، والأكل يكسل أيضاً عن الطاعة، وعن العبادة إذا ملأت بطنك لا تستطيع أن تستيقظ من الليل، فينبغي الاقتصاد في الأكل، قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١]، فلا تحرم نفسك مما من الله به عليك، ولكن لا تتمادى في الأكل والشرب وتُسرف، بل عليك بالوسط، والوسط هو الاعتدال، ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [الفرقان: ٦٧]، الإسراف والبخل كلاهما مذموم، والوسط هو الخير.

(١) من الآداب الشرعية احترام النعمة وعدم هدرها، حتى

الأصابع لا تمسحها أو تغسلها وفيها طعام حتى تعلق الطعام، وإنما تغسل آثار الدسومة وآثار الأكل، أما باقي الطعام فتعلقه من أصابعك قبل أن تمسحها بالمنديل أو قبل أن تغسلها بالمغسلة، وكذلك إذا تناثر شيء من الطعام على السفرة فلا تتركه بل خذه وكله، وإن كان عليه أذى تزيله، قال ﷺ: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليزل ما عليها من الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان»^(١)، وهذا من توقير النعم وعدم الإسراف، وهذا شيء غفل عنه كثير من الناس اليوم، لا يبالون بالأطعمة، يأكلون وإذا شبعوا تركوا الطعام يهدر أو يُلقى في المزابل، وهذا كفران للنعمة، ولا يجوز الإسراف وإهدار النعم، لأن النبي ﷺ لما رأى ثمرة ساقطة في الطريق قال: «لولا أنني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها»^(٢)، وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها» أما أن تهدر أطعمة ولحوم وتوضع

(١) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصة... حديث رقم (٢٠٣٣).

(٢) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات، حديث رقم (٢٠٥٥).

ويحسن تصغير الفتى لقمة الغدا وبعد ابتلاع ثن والمضغ جود^(١)
وتخليل ما بين المواضع بعده وألق وجانب ما نهى الله تهتد^(٢)

في المزابل؛ ويرى الناظر إذا جاء إلى منازل الناس في البراري
والنزهات أكواماً من الطعام واللحوم متعفنة فاسدة وهناك أنفس
جائعة، فهل هذا من آداب الإسلام، هذا والله يُخشى من عقوبته؛
لأن هذا إسراف وتبذير وإهدار للنعم، نسأل الله العافية.

(١) من آداب الأكل أنك لا تكبر اللقمة؛ لأن هذا يدل
على الشره والنهم، بل تصغر اللقمة، وتمضغها جيداً، ولا تسرع
في البلع.

(٢) لا تترك الطعام بين الأصابع بل كما سبق تلعبه، وأما
الآثار الباقية فتغسلها، مما ليس فيها طعام وإنما هي آثار الطعام
فقط، تغسلها أو تمسحها بالمنديل، وتخلل ما بين أصابعك، لا تترك
فيه بقايا من الطعام، وكذلك ما بين أسنانك، تخلل أسنانك، ولا
تترك بين الأسنان شيئاً من الطعام أو من اللحم؛ لأن هذا يُعفن

وغسل يد قبل الطعام وبعده ويكره بالمطعموم غير مقيد^(١)

رائحة الفم ويضر الأسنان أيضاً، تخليل الأصابع، وتخليل الأسنان هذا من النظافة التي جاء بها الشرع، ولا تترك رائحة الطعام في يدك أو في أسنانك، بل تغسل هذا وتزيله، وإذا نام الإنسان وفيه رائحة الطعام أو في أسنانه أو في أصابعه، فهذا يُسبب له الضرر، وربما يجلب الحشرات السامة إلى يديك وأصابعك فتتضرر، أو إذا شربت اللبن ولم تغسل فمك بعده فإنه يبقى رائحة اللبن، وتنام فإنه يتعفن فمك، لا بد أن تتمضمض بالماء، وتزيل رائحة اللبن من الفم، هذه آداب شرعية يتقيد بها المسلم، يكون نظيفاً ويكون أيضاً معتن بصحته وبرأئحته.

(١) كذلك من آداب الأكل غسل اليد قبل الطعام، ربما يكون على يديك شيء من الآثار الضارة، والأطباء يسمونها المكروبات أو الجراثيم؛ يعني مكروبات مرض يتعلق باليد من الجو، ولا تغسل يديك أو تمسح يديك بشيء مطعموم فتقذره على

ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للقم واليد^(١)
وكل طيباً أو ضده وألبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيد^(٢)

غيرك؛ أو من ملامسة الناس ومصافحة الناس، أو لمس الأشياء،
فلا تذهب إلى الطعام ويدك ما غُسلت بل أغسلها.

(١) عند النوم لا تنام وفي فمك رائحة الطعام، أو رائحة
اللبن أو الحليب، فإذا شربت لبناً أو حليباً أو قهوةً أو شايّاً فلا تبقى
رائحته في فمك، بل أزله بالمضمضة، والآن يوجد ما يسمى
بغسيل الأسنان المعروف تغسل به أسنانك قبل النوم، وتستعمل
معجون الأسنان، وتنم على نظافة في أسنانك وفمك، وكذلك في
يديك من باب أولى.

(٢) يعني كل وألبس من المتوسط ما يتيسر لك من غير
إسراف ولا مخيلة، وكن متواضعاً في لباسك وفي أكلك، لا يكون
هناك إسراف أو مخيلة وهي الكبر، فكل مما تيسر، وألبس مما تيسر
من اللباس، هذا هو الهدى النبوي، والوسط هو المطلوب في
الملبس والمأكل.

وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقاً وبالشارع اقتد^(١)
ولا تشربن من في السقاء وثلمة الإنا وانظرن ما فيه ومصا تزرد^(٢)
ونح الإنا عن فيك واشرب ثلاثة هو أهنا وأمرا ثم أروى لمن صدى^(٣)

لا تلبس المحرم من الحرير والذهب، ولا تلبس الفاخر
ولباس الشهرة، عليك بالوسط، وخير الأمور أواسطها.

(١) النبي ﷺ كان إذا قدم له الطعام إن اشتهاه أكله، وإن
كان لا يشتهي تركه ولا يعيبه، ما عاب ﷺ طعاماً قط^(١)، فإذا قدم
لك طعام فإن كان يسوغ لك وتشتهي فكل منه، وإذا كنت لا
تشتهي أو ترى فيه نقصاً فلا تعب.

(٢) هذا بيان آداب الشرب لا تشرب من فم السقاء؛ لأن
هذا يقدره على غيرك؛ بل تصب في الإناء أو في كوب وتشرب،
ولا تشرب من ثلمة الإناء؛ لأن الشيطان يشرب منها.

(٣) من آداب الشرب، أنك إذا شربت وأردت أن تتنفس
تنحي الإناء عن فيك ولا تتنفس فيه؛ لأن هذا يقدره على غيرك،

(١) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، حديث رقم (٣٥٦٣).

وأخذ وإعطاء وأكل وشربه يسراه فأكراهه ومتكئاً زد^(١)

فإذا عرض لك تنفس وأنت تشرب، فمح الإناء عن فيك، يعني أبعداه عن فمك وتنفس.

من آداب الشرب أنك لا تشرب دفعة واحدة، بل تشرب بثلاثة أنفاس، في كل نفس تحمد الله عز وجل، وتُسمى في أوله وتحمد الله في آخره، في كل نفس، هذه السنة، أما أنك تشرب دفعة واحدة مثل البعير هذا غير مرغوب فيه.

(١) تُكره هذه الأمور باليد اليسرى: الأكل والشرب والأخذ والإعطاء، بل يكون هذا باليمين، تأكل بيمينك، تشرب بيمينك؛ لأن النبي ﷺ قال لعمر بن سلمة: «يا غلام كل بيمينك»^(١) ولما رأى رجلاً يأكل بشماله قال له ﷺ: «كل بيمينك» قال: لا أستطيع، قال له ﷺ: «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر فما رفع يده

(١) سبق تخريجه.

ويُكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع ثر ما أنفه الردي^(١)
 كذا خلع نعليه بها واتكاؤه على يله اليسرى ورا ظهره أشهد^(٢)

بعد ذلك إلى فيه^(١)، والشيطان يشرب ويأكل بشماله، وقد تُهينا عن التشبه بالشيطان، فنأكل ونشرب باليمين، ولا تأكل وأنت متكئ؛ لأن هذه صفة المتكبرين.

(١) يُكره استعمال اليمنى للأشياء المستقدرة كالاستنجاء والاستجمار، لأن النبي ﷺ نهى أن يُمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول أو يتمسح من الخلاء بيمينه^(٢)، اليمين لا تستعمل للقاذورات وإزالة الأذى.

(٢) وكذلك يُكره باليد اليمنى خلع نعليه، وأما لبس النعلين فيكون باليد اليمنى، أما الخلع فيكون باليد اليسرى.

(١) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث رقم (٢٠٢١).

(٢) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، حديث رقم (١٥٤).

ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امدد^(١)

ويُكره أن يتكىء على يده اليسرى ويجعلها خلف ظهره، لأن هذا يُشبه إقعاء الكلب.

(١) يُكره أيضاً النوم بعد الفجر، المفروض أنك تنام من أول الليل وتجعل البكور لطلب الرزق، ولذكر الله، وطلب العلم، لما روي: «جُعِلَ خير أمتي في بكورها» أو كما قال ﷺ^(١)، والبكور فيه خير تطلب الرزق، تطلب العلم، أو تجلس تذكر الله عز وجل، أو تقرأ القرآن، هذا هو الذي ينبغي، وكذلك يُكره النوم بعد العصر.

ويكره أن تنام على قفاك، والسنة أن تنام على جنبك الأيمن، كما كان النبي ﷺ ينام على جنبه الأيمن^(٢)، هذا هو الأفضل،

(١) رواه بنحوه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التبكير بالتجارة، حديث رقم (١٢١٢)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في الابتكار في السفر، حديث رقم (٢٦٠٦).

(٢) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب النوم على الشق الأيمن، حديث رقم (٦٣١٥).

ويُكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد^(١)
وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثاً له اذهب سالماً غير معتد^(٢)

وكذلك يكره النوم على بطنك^(١)؛ لأن الله يكره هذه النومة.
(١) كذلك يُكره الجلوس بين الظل والشمس^(٢)؛ لأن هذا مقعد الشيطان كما جاء في الأثر.

(٢) «الحيات» جمع حية، وهي الثعبان، وهي من الزواحف الخطرة التي تحمل السم فتلدغ ويحصل منها ضرر على الناس، كما هو معروف، والمطلوب قتل الحيات دفعاً لآذاها، حتى في الصلاة أمر النبي ﷺ بقتل الحية والعقرب، فقال: «اقتلوا الأسودين: الحية والعقرب في الصلاة»^(٣) دفعاً لآذاها، ولكن هناك نوع من الحيات

(١) رواه الترمذي في كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية الاضطجاع على البطن، حديث رقم (٢٧٦٨).

(٢) رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الجلوس بين الظل والشمس، حديث رقم (٤٨٢١).

(٣) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث رقم (٣٩٠)، والنسائي في كتاب السهر، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث رقم (١٢٠٣).

وذا الطفيتين اقتل وأبتر حية وما بعد إيدان يرى أو بفدقد^(١)
ويكره نوم فوق سطح ولم يُحط عليه بتحجير لخوف من الردي^(٢)

لا يُقتل إلا بعد أن يتوعد بالقتل إن لم يرتحل؛ وهي الحيات التي تعيش في البيوت، فهذه لا تبادر بالقتل؛ لأنها ربما تكون من الجن، فلا تُقتل، بل تُعطى الإنذار، إما أن ترتحل وإلا فإنها تُقتل، فإن لم ترتحل فإنها تُقتل؛ لأنها قد أُنذرت، كذلك الحيات التي في البراري تُقتل أيضاً، وكذلك نوع من الحيات يُقتل في البيوت وفي غيرها، وهو ذو الطفيتين، والطفيتان: هما الخطان الأبيضان على ظهرها، فهذا النوع من الحيات يُقتل على كل حال سواء كان في البيوت أو في غيرها.

(١) هذه أنواع الحيات التي تُقتل:

أولاً: حيات البيوت بعد الإنذار. وثانياً: الأبتر وهو قصير الذنب من الحيات. ثالثاً: ذو الطفيتين. رابعاً: حيات البراري؛ تُقتل هذه الأنواع دفعاً لشرها.

(٢) فالنوم فوق السطح إذا كان السطح له حواجز تمنع

كذلك ركوب البحر في هيجانه ووطء النساء في السفن في نص أحمد^(١)

السقوط فلا مانع من النوم، أما إذا كان السطح ليس عليه حواجز تمنع من السقوط، والنائم معروف أنه ليس عنده إدراك أو إحساس فربما يسقط فيكون متسبباً في الخطر على نفسه، فلا يُنام في السطح، سواءً سطح البيت أو فوق المرتفع من الجبل أو غيره الذي ليس له حواجز خشية أن يسقط فيتضرر أو يموت، والإنسان منهي عن تعريض نفسه للخطر.

(١) كذلك مما يُنهى عنه، ركوب البحر في السفن عند تلاطم أمواجه؛ لأن هذا فيه خطر فينتظر إلى أن يهدأ البحر، فإذا ركب والبحر متلاطم فقد عرض نفسه للخطر.

وقوله: «وطء في السفن» أي ويكره كذلك؛ ولعله خشية الأنظار؛ والاطلاع على العورات.

النذر والشهادة وحكم شهادة الزور وشارب الخمر^(١)

ولا تفعلن النذر ما النذر سنة لفقدانه من كل هاد ومرشد^(١)

(١) هذا الباب متضمن لهذه الأمور الثلاثة، حكم النذر، وحكم شهادة الزور، ومن يُمنع قبول شهاداتهم بسبب القوادح التي تكون بالشهود.

(٢) النذر: هو الالتزام، تقول: نذرت كذا وكذا بمعنى التزمت به وألزمت نفسك به، يُقال: نذر دم فلان. يعني ألزم نفسه بقتله، فالنذر معناه الإلزام، هذا من حيث اللغة ومن حيث الشرع النذر: هو إلزام الإنسان نفسه شيئاً لم يجب عليه بأصل الشرع، كأن ينذر صدقة، أو ينذر الصلاة، أو ينذر الصيام، فالنذر ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: نذر طاعة.

القسم الثاني: نذر معصية، كأن ينذر أن يفعل شيئاً محرماً، أو شيئاً مخالفاً للشرع، أو ينذر للقبور أو للأضرحة، أو ينذر للجن أو للشياطين هذا نذر معصية ونذر شرك. والأصل في النذر أن

الإنسان لا يدخل فيه؛ لأنه في سعة، فإذا نذر فإنه يُلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به من قبل، فيحصل عليه ضرر في ذلك وقد يعجز عن الوفاء، فكون الإنسان في سعة أحسن من أنه يُلزم نفسه، وقد كان في سعة إن شاء فعل الخير وإن شاء لم يفعل؛ ولا حرج عليه، ولكن إذا نذر لزمه ذلك، وقد يكون يكسل عن هذا أو يعجز، كالذي ينذر أن يصوم شهراً أو يصوم سنة ويعجز عن هذا، أو يشق عليه، فالإنسان في سعة يفعل الخير بدون أنه يلزم نفسه به، أما أن يُلزم نفسه فهذا أمر غير مرغّب فيه شرعاً، والنبي ﷺ قال: «إن النذر لا يأتي بخير إنما يُستخرج به من البخل»^(١) لا ينذر الخير والطاعة إلا إنسان كسول يريد أن يُلزم نفسه، أما الإنسان الذي يرغب في الخير، فهذا لا يحتاج إلى أن يُلزم نفسه، وهذا معنى البخل، البخل يشحّ بالمال ولا يتصدق إلا إذا نذر، وأما غير البخل فإنه يفعل، فيكره أن الإنسان ينذر، وبعض العلماء يقول: يحرم أنه ينذر، لقوله ﷺ: «فلا تنذروا»^(٢) فالذي عليه الجمهور أنه

(١) رواه البخاري في كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، حديث رقم (٦٦٠٨).

(٢) رواه مسلم في كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً، حديث رقم (١٦٤٠).

مكروه، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يحرم أنه ينذر، فإذا نذر وألزم نفسه وجب عليه، هذا هو النذر، ويجب عليه الوفاء بما نذر إذا كان نذر طاعة، قال ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»^(١) والله جل وعلا أثنى على الذين يوفون بالنذر قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: ٢٧٠]، أي يجازيكم عليه، قال تعالى في الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧]، ذكر من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي أناس يندرون ولا يوفون^(٢)، من باب الذم لهم. وقال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، هذا أمر بالوفاء بالنذر، إذا كان نذر طاعة.

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، حديث رقم (٦٦٩٦).

(٢) رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث رقم (٢٦٥١).

ولا تحسن النذر للخير جالباً بل النذر مخراق البخيل المشدد^(١)
وليس حرام الفعل إذ نذب الوفا به في كتاب الله مع صدق مسند^(٢)

(١) لا تظن أن النذر هو الذي يجلب لك الخير، وإنما النذر صفة البخيل الذي لا يفعل الطاعة إلا بنذر، هذا هو البخيل، والنذر ليس هو الذي يجلب لك الخير أو يدفع عنك الشر كما يظن بعض الناس، إن شفى الله مريضاً لأفعلن كذا، إن نجحت في الامتحان أفعل كذا، ويظن أن النذر هو الذي يساعده على حصول المقصود أو يدفع عنه الضرر، لا، ليس كذلك، قال ﷺ: «فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل» فينبغي أن يزول هذا الشعور من نفس المؤمن، فلا يعتقد أنه إذا نذر يحصل له المقصود، أو يندفع عنه المكروه.

(٢) وليس حراماً يعني ليس بجرام أن تنذر، هذا على قول الجمهور أن النذر مكروه وليس حراماً، والقول الآخر أنه حرام؛ لأنه جاء النهي عنه في رواية، والدليل على أنه ليس بجرام أن النبي

وكن عالماً أن الشهادة منصب من الدين حفظاً للحقوق من الرد^(١)

ﷺ أمر بالوفاء به، ولو كان حراماً ما أمر النبي ﷺ بالوفاء به.

جاء الوفاء بالنذر في كتاب الله ﴿يُؤْفُونَ بِالَّذِ﴾ [الإنسان: ٧]،
﴿وَلْيُؤْفُوا نَذْرَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩]، ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ
نَذْرٍ﴾ [البقرة: ٢٧٠].

وقوله: «مع صدق مسند» يعني في الحديث صحيح السند
عن الرسول ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»^(١).

(١) لما انتهى من موضوع النذر، انتقل إلى موضوع الشهادة،
والشهادة: هي الإخبار عن شيء حاصل، والناس يحتاجون إليها
بلا شك في الخصومات، وفي إثبات الأهلة، وفي إثبات الطلاق،
وإثبات الأشياء، الإثباتات كلها تحتاج إلى الشهادة، البيع والشراء،
العقود تحتاج إلى الشهادة ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾

(١) سبق تخريجه.

وفيهما صلاح للفريقين حق ذا يُصان وتبرأ ذمة المتجحد^(١)

[سورة البقرة: ٢٨٢]، فالناس يحتاجون إلى الشهادة تحملاً وأداءً، تحملاً عند العقود، وأداءً عند الخصومات؛ لأنه يتبين بها الحق، ويحصل بها الحكم بين الناس، والنبي ﷺ يقول: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»^(١) والبينة: هي الشهود، قال ﷺ لرجلين تخاصما عنده: «شاهداك أو يمينه»^(٢). ولكن الشهادة لها أحكام شرعية يجب معرفتها.

لأن حقوق الله جل وعلا، وحقوق المخلوقين إنما تثبت بالشهادة، الحدود تثبت بالشهادة، القصاص لابد من الشهادة، العقود والفسوخ لابد من الشهادات في كل هذه الأمور.

(١) الشهادة فيها مصلحة للمشهود له في حفظ حقه، وفيها

(١) رواه بنحوه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي... حديث رقم (١٣٤١)، والبيهقي في سننه الكبرى (٨/١٢٣)، حديث رقم (١٦٢٢٢).
(٢) رواه البخاري في كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه... حديث رقم (٢٥١٦).

وكن ذا احتياط عن شهادة فرية تقول إلى سخط المهيمن في غد^(١)

مصلحة للمشهود عليه لإبراء ذمته من الظلم، فأنت إذا شهدت على أحد شهادة حق فقد أحسنت إليه؛ لأنك أبرأت ذمته من حقوق الناس، ولا تظن أن الشهادة على شخص أنها مضرّة عليه، أو أنها منقصة في حقه، بل تكون قد أحسنت إليه حيث أنك حجزته عن الظلم وأبرأت ذمته من حقوق الناس، كما أنك رددت إلى المظلوم حقه الضائع والمعتدى عليه، ففيها إحسان للمشهود له، وإحسان للمشهود عليه، هذا من مصالح الشهادة بين الناس، إذا كانت شهادة حق، والشهادة لا بد أن تكون عن علم إما برؤية أو عن استفاضة، لا تشهد إلا عن علم، قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، يعلمون ما شهدوا به، أما أنك تشهد على ظن أو في شك أو تشهد حمية لقريبك أو لصديقك هذا أمر لا يجوز، يأتي بيان الخطر الذي فيه، شهادة زور.

(١) هذا نصيحة للشاهد، بأنه لا يشهد إلا على شيء

يعلمه، ولا يشهد على شيء يظنه أو يتخيله، أو يشهد من باب الفرقة - كما يقولون -، هذا كله لا يجوز، وهذه شهادة زور.

وقد قال النبي ﷺ: «لا تزال قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار»^(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك بالله، والسحر وقتل النفس بغير حق» إلى أن قال عليه الصلاة والسلام، وكان متكئاً فجلس وقال: «ألا وشهادة الزور» هذا من أكبر الكبائر «ألا وقول الزور»، فما زال يرددها حتى قلنا: ليته سكت^(٢). لما رأوا من تأثره ﷺ، فقالوا: ليته سكت. إشفافاً عليه، عليه الصلاة والسلام من هذا الذي أصابه عند ذكر شهادة الزور من الاهتمام. ولهذا قال: «وكن ذا احتياط عن شهادة فرية» فرية: يعني الكذب، وشهادة الزور. «تؤول إلى سخط المهيمن في غد» شاهد الزور يغضب الله عليه يوم يلقاه.

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب شهادة الزور، حديث رقم (٢٣٧٣).

(٢) رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، حديث رقم (٢٦٥٤).

وتوجب للآتي بها في مقامه الجحيم روى هذا ابن ماجة أسند^(١)
وكم حذر الهادي الوري عن شهادة بزور بتهديد أتى وتوعد^(٢)

(١) وتوجب أيضاً مع سخط الله على شاهد الزور، توجب له النار كما قال ﷺ: « لا تزال قدما شاهد الزور حتى تجب له النار يوم القيامة »^(١).

(٢) «الهادي» وهو الرسول ﷺ حذر الناس من شهادة الزور وغلظ فيها، مثل ما جاء في الأحاديث وأنها من أكبر الكبائر، وفيها ضرر على المشهود عليه، وعلى المشهود له، المشهود عليه أخذ حقه ظلماً، والمشهود له أعطيت له حق الغير ظلماً، فالشاهد في مثل هذه الحالة أساء إلى المشهود له، والمشهود عليه، وهو يظن أنه يساعد المشهود له، كما يفعل بعض الناس الذين يشهدون حمية وفزعة، ويظنون أن هذا فيه نفع ويتساهلون في الشهادة خصوصاً التزكية عند القاضي، أو عند المسئولين.

(١) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

أما قال قول الزور أعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيد^(١)
فأربعة بالزور يهلك نفسه وبإغ ومظلوم وقاض تعمد^(٢)

(١) في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى، يا رسول الله.؟ فذكر أولها الشرك بالله عز وجل، إلى أن قال: «ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور» فشهادة الزور من أكبر الكبائر، والكبائر: هي عظام الذنوب، وهي تتفاوت بعضها أشد من بعض، أعظمها وأشدّها وأخطرها الشرك بالله عز وجل ثم يليه الزنا، ثم قتل النفس، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضَاعَفْ لَهُ الْكُذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدُ فِيهِ مِهَنًا ۖ﴾ [الفرقان: ٦٨]، الكبائر تختلف، بعضها أشد من بعض، ومن أكبر الكبائر شهادة الزور، وقد أصبحت عند كثير من الناس من أسهل الأمور.

(٢) شهادة الزور تُهلك أربعة من الناس:

كفى زاجراً عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهد^(١)

أولاً: الشاهد، يُهلك نفسه بغضب الله وسخطه.

الثاني: المشهود له والمعتدي الذي شهد له بغير حقه، ساعدته على الظلم والعدوان وأعطيت له حق غيره.

الثالث: المشهود عليه الذي ظلمته وأخذت حقه.

الرابع: القاضي، الذي حملته على أن يحكم بغير حق، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، لا يعلم أحوال الناس، وإنما يحكم بما يظهر له، والنبي ﷺ يقول: «إنما أقضي على نحو ما أسمع»^(١) فهو لا يعلم الغيب.

(١) من آثار شهادة الزور على صاحبها أنها تسقطه عند الناس، فإذا عرفه الناس أنه يشهد شهادة الزور، صاروا لا يعتبرونه ولا ينظرون إليه نظرة احترام، وإنما ينظرون إليه نظرة ازدراء وعدم ثقة، وهو الذي أهان نفسه، وشاهد الزور لا بد أن

(١) رواه مسلم في كتاب الأفضية، باب الحكم بالظاهر واللعن بالحجة. حديث رقم

ويحرم في الحالين جعل وقيل لا لفقر وقيل أن عينا والأدا قد^(١)

ينكشف أمره، لو سلم مرة ما يسلم في الثانية، لا بد أن ينكشف أمره عند الناس، فيحذرونه ولا يثقون منه بعد ذلك، فهو الذي أسقط نفسه في المجتمع.

(١) الله جل وعلا يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قَوْمِينَ

بِالْقِسْطِ شَهَادَةً لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [النساء: ١٣٥]،

ويقول سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتُوبًا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شَهَادَةً بِالْقِسْطِ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾

[المائدة: ٨]، ويقول جل وعلا: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾

[الأنعام: ١٥٢]، فالواجب على الشاهد العدل، لا يحيف مع قريب أو

مع حبيب بشهادته، ولا يضر العدو بها ولو كان كافراً، لا يجوز

لك أن تشهد شهادة زور على الكافر، شهادة الزور لا تجوز على

المسلمين ولا على الكفار؛ لأنها ظلم وجور قال تعالى: ﴿وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَٰٓى أَلَّا تَعْدِلُوْٓا أَعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿٨﴾
 [المائدة: ٨]. فيجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة لله، ولا يأخذ
 عليها شيئاً من المال؛ لأنها حق عليه فلا يأخذ في مقابلها شيئاً، بل
 يؤديها لله عز وجل ﴿ كُونُوا قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ﴾، وفي الآية
 الأخرى ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ لَا
 لشيءٍ ءِلاَّ لِلّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنْ أَجْلِ بَيَانِ الْحَقِّ، وإظهار الحق
 والعدل بين الناس، فتحسب الشهادة أنها أجر عند الله سبحانه
 وتعالى، وقيل: يجوز للفقير أنه يأخذ على أداء الشهادة، كأن يحتاج
 إلى مال يوصله إلى المحكمة، وإلى القاضي، يحتاج إلى أجرة دابة أو
 أجرة سيارة، فيجوز له أن يأخذ لأجل فقره، من أجل أن يؤدي
 الشهادة، أما إذا كان غنياً فلا يأخذ شيئاً على شهادته.

«وقيل أن عينا» يعني إن تعينت عليه الشهادة ليس هناك
 شاهد غيره، فهذا لا يجوز أن يأخذ شيئاً من المال، أما إن كان
 هناك شاهد غيره فلا تتعين عليه الشهادة؛ ويجوز له أن يأخذ.

ومن عنده علم يحد لربه فترك الأذى أولى وإن شا ليشهد^(١)
ولو قيل دعوى واعكس إن تخش كره الخنا أو أبى وعظا بل أوجب بأجود^(٢)
ويُندب للإرشاد لا لثوبة على كل عقد غير ما أوجب أشهد^(٣)

(١) الشهادة بالحد لا تلزمه.

إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد؛ ولو ترتب عليه عدم إقامة الحد، لأن الإسلام يحث على الستر، وكونه لا يشهد عليه ويستتر عليه أحسن.

(٢) إلا إذا كان المشهود عليه بالحد كثير الخنا، كثير الجرم فتشهد عليه من أجل أن يردع ويُقام عليه الحد ففي هذه لا يُكره، لأن هذا فيه نفع للمسلمين، أما إذا كان هذه أول مرة فستره أحسن.

(٣) الله جل وعلا يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾

[البقرة: ٢٨٢]، ﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، هذا للإرشاد فقط، وليس للوجوب، ولا للاستحباب، وإنما هو إرشاد الناس أن يوثقوا العقود بالشهادة.

وحظر شهادات الفتى بسوى الذي بأوقات الاستدعاء يعلمه قد
ورد المغني والمصافع مع ذوي التمسخر والرقاص تهد وترشد^(١)

(١) هذه القوادح التي تمنع قبول الشهادة، فيشترط في الشاهد العدالة، وهي أن يكون أميناً في دينه، وفي خبره، فلا تُقبل شهادة الفاسق، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]، فالفاسق لا تُقبل شهادته، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤، ٥]، فيشترط في الشاهد العدالة، فلا تُقبل شهادة الفاسق الذي سقطت عدالته.

ومن تُرد شهادتهم المغني؛ لأن الغناء حرام، فالمغني لا يُقبل شهادته؛ لأنه ليس محل ثقة؛ لأنه يفعل محرماً، ويحترف حرفة محرمة فلا تُقبل شهادة المغني؛ لأنه لا يبالي بارتكابه هذا الذنب وفعل هذا المحرم، ولعدم مبالاته بهذا الذنب فإنه لا يبالي بالشهادة.

ولاعب شطرنج ونرد لفعله الحرام ولعاب الحمام المغرد^(١)

ولا تقبل شهادة المصافع الذي يحترف الملاكمة؛ لأنه مستهتر.
ولا تقبل شهادة الذي يستعمل السخرية دائماً ومعروف أنه يتمسخر بالناس ويضحك على الناس ويستهزئ بالناس هذا لا يُقبل شهادته؛ لأنه دنيء، ولا تجوز السخرية بالناس، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ﴾ [الحجرات: ١١]، فالذي هو معروف بالسخرية والتمسخر لا يُقبل شهادته؛ لأنه متهم.

ولا تقبل شهادة الرقاص الذي يحترف الرقص، والرقص الآن أصبح فناً من الفنون، والغناء صار فناً من الفنون، وهؤلاء لا يُقبل شهادتهم، وكذلك الملاكمة صارت فناً من الفنون يقيمون لها النوادي، هذا عند الكفار، ومع الأسف يقلدهم بعض المسلمين، وهي ليست من أخلاق المسلم العاقل.

(١) وكذلك تُرد شهادة «لاعب الشطرنج»، والشطرنج لعبة

إذا كان عبائاً بها أو مقامراً وسراقاً امنعه الشهادة واردد^(١)

مجوسية.

« لفعله الحرام » في هذه الأمور كلها، تُرد شهادته لفعله الحرام؛ لأن هذه الأمور محرمة، فإذا فعلها نقص دينه، وكونه يُداوم عليها ويحترفها ويجعلها حرفة له، تجعله لا يستحي ولا يُبالي. وكذلك لا تقبل شهادة الذي يلعب بالحمام، لأن هذا منهي عنه، والذي يحترف هذا لا تُقبل شهادته.

(١) «إذا كان عبائاً بها» أي الحمام، يستعملها للعبث، «أو مقامراً» أي يقامر عليها، والمقامرة أن يأخذ عليها دراهم بالمسابقة، فالذين يسابقون بين الحمام والتي تغلب يأخذ عليها جائزة، هذا قمار، والقمار: هو أخذ المال على المغالبات والمراهنات، ولم يستثن النبي ﷺ منها إلا ثلاثة أنواع: المسابقة على الخيل، المسابقة في الرماية، المسابقة على الإبل^(١)؛ لأن هذه من أمور الجهاد، ومن

(١) رواه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، حديث رقم (١٧٠٠)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب في سبق، حديث رقم (٢٥٧٤).

ومن يقتل للأنس أو لفراخها أو الكتب لم يمنع لصحة مقصد^(١)

التدرب على الجهاد، فيجوز أخذ الجوائز عليها، أما ما عداها من المسابقات والمغالبات فلا يجوز أخذ المال عليها، لأنه من القمار، وهو من الميسر الذي ورد اسمه في القرآن، «وسارقاً امنعه الشهادة واردد» كذلك السارق لا يُقبل شهادته؛ لأنه فاعل كبيرة من كبائر الذنوب إلا إذا تاب إلى الله عز وجل.

(١) أما من يقتني الحمام لغرض غير العبث، بأن يستفرخها ويبيع من فراخها أو من بيضها، فهذا غرض صحيح، وهذا العمل لا يمنع شهادته، لأن هذا فيه مصلحة. «أو الكتب» أو يقتني الحمام لإرسال الرسائل؛ لأنهم كانوا يستخدمون الحمام للرسائل فهي محل البريد، يُدربون الحمام على حمل الرسائل والذهاب بها إلى أصحابها، هذا غرض صحيح.

إذا اقتناء الحمام يجوز لثلاثة أمور: إما للأنس بها، يجعلها عنده. أو لأنه يستفرخها ويستفيد منها. أو لأنه يستعملها للبريد.

ومُفشي سر من جماع ونحوه وكشاف ما في العرف صين بمشهد^(١)
ومن يدخل الحمام من غير متزر ويأكل بين الناس ما لم يعود^(٢)

(١) كذلك ممن تُرد شهادتهم الذي يُفشي الأسرار، لأنه ليس بأمين، لأن السر أمانة، فالذي يُفشي الأسرار هذا لا يحفظ الأمانة فلا تُقبل شهادته؛ خصوصاً إذا كان يذكر ما يحصل بينه وبين زوجته في الفراش، أو المرأة تذكر ما جرى بينها وبين زوجها؛ هذا سر لا يجوز إفشاؤه وهو منهي عنه، فالذي يُفشي هذا السر لا تُقبل شهادته.

«وكشاف ما في العرف صين بمشهد» والذي يكشف عن عورات الناس، ويتتبع عورات الناس لا تُقبل شهادته؛ لأن الله أمر بالستر على المسلمين، فالذي يتتبع عورات الناس ويُفشيها، ويتجسس عليهم لا لمصلحة إلا من أجل التندر بهذا الأمر هذا لا يجوز، أما الذي يتتبع المجرمين من أجل الأخذ على أيديهم، فهذا فيه مصلحة الأمن، ومصلحة المسلمين.

(٢) كذلك ممن تُرد شهادتهم من يدخل الحمام من غير

ومن مد رجله لغير ضرورة وخاطب بالفحش النساء بمحشد^(١)

مئزر يستر به عورته؛ لأنه دنيء متساهل.

كذلك مما يقدح بالشهادة الذي يأكل في الأسواق، إذا كان ليس من عادة البلد الأكل بالأسواق فهذا يعتبر قدحاً في شهادته؛ لأنه متساهل وناقص مروءة، أما إذا كان من عادة البلد أنهم يأكلون في الأسواق فهذا لا مانع منه، والآن أصبح من عادة الناس الأكل في المقاهي وفي المطاعم، فهذا لا يؤثر الآن على قبول الشهادة؛ لأنه ما فعل شيئاً مستنكراً.

(١) ولا تقبل شهادة من مد رجله لغير ضرورة، إذا كان جالسا مع الناس ويمد رجله، لأن المفروض أنه يصير عنده احترام للجلساء ولا يمد رجله؛ لأن مد رجله يدل على التهاون بجلساته، إلا إذا كان لضرورة، فيحتاج إلى مدها فلا بأس، أما إذا كان يدها من باب العبث أو من باب عدم الاحترام فلا تقبل شهادته.

ولا تقبل شهادة من «خاطب بالفحش النساء بمحشد»
كذلك ترد شهادة من يُغازل النساء ويتكلم مع النساء بالفحش،

وزاعم جمع الجن ثم منجماً ورماً أو قصاصاً أو مؤجر الرد^(١)

وهو الذي يسمونه الآن المغازلة، هذا تُرد شهادته، أما الذي يكلم النساء للحاجة وبكلام نزيه، ويسألهن عن شيء أو يسألنه عن شيء ويجيبهن في أمور ليس فيها دناءة هذا لا بأس، تكليم النساء ليس ممنوعاً مطلقاً ولا جائزاً مطلقاً، فإذا كان كلاماً معروفاً ولمصلحة فلا بأس، أما إذا كان كلاماً من أجل الشهوة أو يخاطبهن بأمور لا يجوز ذكرها فهذا لا تُقبل شهادته، لأن هذا منكر، ولا تُقبل شهادته إذا عُرف عنه ذلك، وأنه يتعرض للنساء، ويُطالع في النساء ويتبعهن في الأسواق، ويغازلهن، أو أنه يترصد لهن أو ما أشبه ذلك، كل هذه من الأمور المعيبة، وهي من المنكر، وفاعلها لا تُقبل شهادته، ومثله المذيع الإعلامي الذي يخالط النساء ويشاركته في إذاعة البرامج.

(١) ولا تقبل شهادة زاعم جمع الجن، لا تُقبل شهادة الذي

يزعم أنه يجمع الجن، ويرسلهم، ويكلفهم بأشياء وأعمال ويقول:

إنهم يخدموني، هذا لا تُقبل شهادته، لأن هذا حرام، ومن ذلك الذي يزعم أنه يستخدم الجن المسلمين في الرقية وغيرها.

«ولا تقبل شهادة من كان منجماً» كذلك المنجم؛ وهو الذي يستعمل التنجيم للإطلاع على علم الغيب، ويقول: سيحدث كذا عند ظهور النجم الفلاني، أو عند مغيب النجم الفلاني، يحدث كذا وكذا، والتنجيم من أعمال الجاهلية، ومن الشرك بالله عز وجل، والتنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم المحرم وهو الذي يصدق بالنجوم، ويعتقد في النجوم أن طلوعها أو غروبها يؤثر في الكون، أو يسبب نزول الأمطار أو غير ذلك، هذا هو المنجم.

«ولا تقبل شهادة من كان رمالاً» والرمال: هو الذي يخط في الرمل ويقول يحدث كذا ويحصل كذا، الخط شيء عادي، ولكن هو يتعامل مع الشياطين وهذا اصطلاح بينهم، يتعامل معهم ويخبرونه بأشياء من المغيبات، أو أنه يتخرص قد يقع وقد لا يقع، هذا هو الرمال، وهو يدعي علم الغيب.

ولعاب أرجوح ورفع الثقال والمسابق في سبوح وسعي معود^(١)

«ولا تقبل شهادة من كان قصاصاً» وهو الذي يُكثر من القصص غير الثابت ونهمته بالقصص، لا تُقبل شهادته؛ لأنه يدل على تساهله، أما الذي يقص القصص الحق للعبارة والاعتاظ فلا بأس بذلك، قال تعالى: ﴿فَأَقْصِرْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦]. ولا تقبل شهادة من يؤجر المحلات للمعاصي، يؤجر البيوت للدعارة، أو يؤجر الدكاكين لبيع الخمر أو المواد المحرمة، هذا لا تُقبل شهادته وفعل هذا منكر.

(١) «ولا تقبل شهادة لعاب أرجوح» وهو لعاب الأراجيح، لأن هذا يدل على عدم رجولته وعدم أهليته وأنه مثل الأطفال. ولا تقبل شهادة الذي مهنته حمل الأثقال عبثاً، وهو نوع من الرياضة، مثل ما هو معروف الآن وهو فن من الفنون، هذا يجرح العدالة؛ لأن هذا العمل ليس منه فائدة. ولا تقبل شهادة المسابق في السباحة في الماء لأخذ العوض عليها لأنه من الميسر.

وأن يحتوي لعب على عوض من الجوائز لو من بعضها حظره وأصلد^(١)
فذلك قمار ميسر باجتنابه أتى الأمر في القرآن أمر مهده^(٢)

ولا تقبل شهادة من يأخذ الجائزة على الركن لأن هذا من الميسر، والمسابقة بالأقدام جائزة وقد فعله النبي ﷺ، ولكن من غير أخذ جائزة، قلنا: إن الجوائز لا تجوز على المسابقات إلا الثلاث التي استثناهما الرسول ﷺ، فيجوز أن يُسابق على أقدامه ويركض، ولكن لا يأخذ على هذا جائزة لأنه من القمار.

(١) هذه قاعدة عامة أن الألعاب لا يؤخذ عليها جوائز لا من طرف واحد ولا من أطراف؛ لأنه أخذ للمال بالباطل، وإن كان أصل هذا اللعب جائز، مثل لعب الكرة، ومثل الألعاب المباحة، ولكن لا يجوز أخذ العوض عليها؛ لأنها أكل للمال بالباطل، ولا يكون الإنسان يحترف هذه الألعاب لأخذ الأموال.

(٢) أخذ الجوائز على كل المسابقات والمراهنات كله ميسر،

إلا ما استثناه النبي ﷺ.

فكل المسابقات التي يؤخذ عليها جوائز تدخل في القمار والميسر إلا ما استثناه الرسول ﷺ بقوله: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»^(١) والسبق -بفتح الباء- المراد به الجائزة التي تؤخذ على المسابقة، إلا في نصل: وهو الرماية، فيجوز أخذ الجائزة على المسابقة في الرماية، أو خف: وهو المسابقة على الإبل، أو حافر: ويُراد به الخيل، فيجوز أخذ الجائزة على المسابقة على هذه الثلاث فقط؛ لأن هذه الأمور من التدريب على الجهاد في سبيل الله؛ فيجوز أخذ الجوائز عليها تشجيعاً للمتسابقين وترغيباً للآخرين للإكثار من هذه المسابقات، والجائزة على السباق على الخيل إنما هي للراكب وللفرس، إذا كان الراكب يريد التدريب على ركوب الخيل لأجل الجهاد؛ ولا يكون مستأجراً لأجل أخذ الجائزة فقط أو لأجل المباهاة، أو يكون كافراً كما هو الواقع الآن في أكثر المسابقات.

وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام - رحمه الله - بأن أخذ الجوائز على

(١) سبق تخريجه.

الترشيح للخيول التي تسبق أنه من الميسر؛ لأن الجائزة خاصة بالراكب المتدرب على ركوب الخيل وبالفرس المركوبة.

وأما ما عداها من المسابقات كأخذ الجائزة على المسابقة على الأقدام، أو المسابقة على المصارعة، أو لعب الكرة فلا يجوز هذا وهو يدخل في القمار والميسر؛ لأنه من أكل المال بالباطل بدون فائدة من وراء ذلك، وهذا ما يفيد الحصر في قوله ﷺ: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر»^(١) ومفهوم الحصر أن ما عداها لا يجوز، هذا هو ما فصله العلماء في هذه المسألة، فالمسابقات التجارية التي توضع على البضائع والمسابقات في الإذاعات والمحطات الفضائية غير المسابقات على المسائل العلمية الدينية كل هذه لا يجوز أخذ العوض عليها؛ لأنه أكل للمال بالباطل، ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب «الفروسية» أجاز أخذ الجائزة على المسابقة في مسائل الفقه، وحفظ القرآن؛ لأن هذا من طلب العلم، وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله فيلحق بهذه الثلاث التي استثناهما الرسول ﷺ.

(١) سبق تخريجه.

وإن يخل عن جعل فممه محرم كنرد وشطرنج وشبههما اعدد
وقيل اكره الشطرنج لا تحظرن فب التكثر منه اردده لا بالمصدر^(١)
ولا بأس في لعب بغير أذى ولا دناءة فيه كالثفاف المعود^(٢)

(١) من العلماء من يقول: إن اللعب بالنرد والشطرنج إن كان بغير مال فهو مكروه كراهة تنزيه، بشرط أن لا يكثر من لعبه، والمشهور أنه محرم، ولو كان بغير جائزة.

(٢) الألعاب التي لا يؤخذ عليها جوائز وليس فيها أذى وليس فيها دناءة لا بأس بها، مثل المباريات التي لا تُشغل عن الصلاة، ولا تُشغل عن ذكر الله، وليس فيها كشف عورة، ولا يُكثر منها أيضاً أو يفعلها لأجل تقوية البدن لا بأس بها بهذه الشروط: لا تُشغل عن الصلاة وعن ذكر الله، أن لا يؤخذ عليها جوائز، أن لا تشتمل على محرم ككشف العورات أو الكلام البذيء والكلام المحرم، فإن خلت من هذه المحاذير فإنها مباحة كسائر الألعاب التي للتسلية أو لتقوية البدن.

ولياك شرباً للخمور فإنها تسود وجه العبد في اليوم مع غد^(١)

(١) الخمر: جمع خمر، والخمر في اللغة ما غطى العقل، سُمي خمرأً؛ لأنه يغطي العقل، والتخمير هو التغطية فسُمي المسكر خمرأً؛ لأنه يُغطي العقل الذي ميز الله به الإنسان على غيره، وجعله مناط التكليف والعبادة والتفكر في آيات الله، والعقل نعمة عظيمة من الله عز وجل منحه هذا الإنسان، فلا يجوز العبث به، ولهذا جعل الشارع المحافظة عليه من المحافظة على الضرورات الخمس التي هي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. هذه هي الضرورات الخمس.

الدين: ولذلك شرع الله حد المرتد، لثلاث يتلاعب بالدين. والنفس: ولهذا شرع الله القصاص على من قتل عمداً عدواناً حفظاً للنفوس.

والعقل: ولهذا شرع الله حد الخمر على شرب الخمر. والعرض: ولهذا شرع الله حد القذف لمن قذف المحصنات والمحصنين بالزنا.

والمال: شرع الله قطع يد السارق حفظاً للمال، هذه تسمى الضرورات الخمس التي رتب الشارع الحدود على من انتهكها، ومنها العقل فلا يجوز للإنسان أن ينتهك عقله، وأن يتعاطى شيئاً يخل بعقله؛ لأن العقل أعظم ميزة في الإنسان فإذا خلا الإنسان من العقل فالحيوان خير منه، ومما يُخل بالعقل تعاطي المسكرات، وهي الخمر من أي مادة كانت، قال ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»^(١)، وقال ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»^(٢)، فالخمر هو المسكر من أي مادة كان، من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب، كل ما أسكر فهو خمر من أي مادة أُتخذ، وهو حرام قليله وكثيره، حماية للعقل، والله جل وعلا أنزل آيات في تحريم الخمر، أولها قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]،

(١) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر... حديث رقم (٢٠٠٣).

(٢) رواه الترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيرة فقليله حرام. حديث رقم (١٨٦٥) والنسائي في كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره. حديث رقم (٥٦٠٧).

معلوم أنه إذا كان الإثم أكثر من النفع فإنه حرام، ثم قال جل وعلا في الآية الأخرى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، في الآية الأولى بين مضار الخمر وأن ضررها أكثر من نفعها ولكنه لم يُصرح بتحريمها، وفي الآية الثانية من سورة النساء حرمها في بعض الأوقات وهو وقت الصلاة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ﴾ وإذا كانت الصلوات خمسا في اليوم والليلة يترك الخمر خمس مرات في اليوم والليلة، فهذا يدربه على تركها نهائياً، وهذا من التدرج في التحريم، ثم إنه حرمها بتاتاً في كل الأوقات، في سورة المائدة ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]، حرمها تحريماً قاطعاً في جميع الأوقات وحذر منها، وهذه هي المرحلة النهائية في تحريم الخمر فحُرمت إلى يوم القيامة، وشرع النبي ﷺ الحد على من شرب الخمر، وجلد ﷺ من

شرب الخمر وأمر مجلده عقوبة له^(١)، والخمر هي أم الخبائث كما جاء في الحديث أنها أم الخبائث؛ لأن شارب الخمر لا يتورع عن محرم، قد يقع على أمه وعلى بنته وعلى غير زوجته لأنه ليس له عقل، شارب الخمر قد يقتل النفوس التي حرمها الله؛ لأنه لا عقل عنده، شارب الخمر قد يتكلم بالكلام القبيح كالكفر والشرك والسب والشتم؛ لأنه ليس عنده عقل يحجزه عن هذه الأمور، شارب الخمر قد يُبتلى بالإدمان فلا يصبر عنها فينفق أموالاً طائلة في تحصيل الخمر وشراء الخمر، فينفق أمواله ولا يصبر عنها، فهي أم الخبائث كما وصفها النبي ﷺ^(٢) ولعن فيها عشرة^(٣)، لعن شاربها، ولعن عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، كل ذلك من أجل حماية المسلمين من هذه المادة الخبيثة.

(١) رواه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الخمر، حديث رقم (١٧٠٦).

(٢) رواه النسائي في كتاب الأشربة، باب ذكر الآثام المتولد عن شرب الخمر... حديث رقم (٥٦٦٦).

(٣) رواه الترمذي في كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً، حديث رقم (١٢٩٥)، وابن ماجه في كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، حديث رقم (٣٣٨١).

ألا إن شرب الخمر ذنب معظم يُزيل صفات الآدمي المسدد^(١)

(١) «ألا إن شرب الخمر ذنب معظم» لاشك في ذلك من أنه من الكبائر، والله جل وعلا حذر منها في قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]، الخمر: هي المسكر، والميسر: هو القمار، حذر الله منهما وجعلهما قرينان في التحذير والنهي، وأخبر أن الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، ومن أعظم الوسائل لذلك الخمر والميسر، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [١١]، هذا حث، أي انتهوا، فتركوا هاتين المادتين الخبيثتين الخمر والميسر، وفي الآية التي قبلها يقول: ﴿يَجَسُّ مَنْ عَلَى الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، فقال: ﴿يَجَسُّ مَنْ عَلَى الشَّيْطَانِ﴾ ثم قال: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾، يعني ابتعدوا عنه، لم يقل: اتركوه، بل قال أشد من ذلك، قال: اجتنبوه، يعني: اتركوا الأسباب

فيلحق بالأنعام بل هو دونها يُخلط في أفعاله غير مهتد^(١)

الموصلة إليه وابتعدوا عن جلساء السوء، وشراب الخمر؛ لأنكم إذا جالستمهم تخلقتم بأخلاقهم، وقد كثرت الدعايات التي تدعو إلى الخمر، خصوصاً في الوقت الحاضر وتسميتها بأنها الشراب الروحي أو ما أشبه ذلك، وجاء في الحديث أن الخمر في آخر الزمان تُسمى بغير اسمها، يسمونها الشراب الروحي ويسمونها بأسماء مرغبة فيها، فهي من عمل الشيطان، والله جل وعلا أمر باجتنابها وبين أنها تورث العداوة والبغضاء وأن الشيطان يتخذها وسيلة لنشر العداوة والبغضاء بين المسلمين، ثم قال: ﴿فَهَذَ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ﴿١١﴾.

(١) الخمر تُلحق شاربها بالأنعام، والبهائم، بل يكون دونها، دونها؛ لأن البهائم تعرف مصالحها، وهذا يُصبح لا يعرف مصالحه، فهو أخط من البهائم، ولأن البهائم غير مكلفة، وهذا مكلف بالعبادات والطاعات فهو أخط من البهائم، إذا شرب الخمر وسكر صار أخط من البهائم؛ ويفعل أفعالاً لا تفعلها البهائم.

ويسخر منه كل راء لسوء ما يُعاین من تخلیطه والتبدد^(١)
يُزيل الحیا عنه ويذهب بالغنا ويُوقع في الفحشا وقتل المعريد^(٢)

(١) وكذلك يُعرّض الإنسان للسخرية به، فإذا شرب وسكر صار أضحوكة للناس لما يصدر عنه من الأقوال والأفعال الشنيعة، يتعري ويتجرد من الثياب، ويتلطح بالنجاسة؛ لأنه لا يعرف شيئاً، وليس له إدراك، بل أشد من ذلك يقع في الفواحش، وربما يفعل الفواحش في محارمه، أو يقتل النفوس البريئة، أو يُتلف الأموال أو غير ذلك من المفاسد؛ لأنه ليس له عقل يحجزه.

(٢) هذه من المفاسد التي تحصل بشرب الخمر أنه يذهب بالحياء، فالسكير لا يستحي، والنبي ﷺ يقول: «الحياء من الإيمان»^(١) ويقول: «إن الحياء لا يأتي إلا بخير»^(٢)، ويقول: «الحياء شعبة من شعب الإيمان»^(٣)، ويقول ﷺ: «إذا لم تستح فاصنع ما

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، حديث رقم (٢٤).

(٢) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب الحياء، حديث رقم (٦١١٧).

(٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، حديث رقم (٩).

وكل صفات الذم فيها تجمعت كذا سميت أم الفجور فأسند^(١)
فكم آية تُنبي بتحريمها لمن تدبر آيات الكتاب الممجّد^(٢)

شئت^(١)، فالحياء حاجز يحجز الإنسان عما لا يليق، فإذا سكر هذا الإنسان زال عنه الحياء، هذه جريمة، والثانية أنه يفسد الأموال، ويذهب الغنى، لأن شاربها يشتريها بأي ثمن؛ إذا ابتلي بالإدمان فلا يصبر عنها.

ومن آفاتنا أنها توقع شاربها في الفحشاء من الزنا واللواط والسباب والشتم، وتوقع في قتل النفوس التي حرم الله قتلها.
(١) «وكل صفات الذم فيها تجمعت» كل صفات الذم تجمعت في الخمر، ولهذا سماها النبي ﷺ أم الخبائث^(٢). «أم الفجور» يعني أم الخبائث، والفجور: هو الخروج عن طاعة الله، والخروج عن العقل، والخروج عن الإنسانية.

(٢) الآيات التي جاءت في تحريم الخمر أولاً في البقرة

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، حديث رقم (٦١٢٠).

(٢) سبق تخريجه.

وقد لعن المختار في الخمر تسعة رواه أبو داود عن خير مرشد^(١)

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، الثانية في النساء ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، الثالثة في سورة المائدة وهي قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]، والرابعة في سورة النحل وهي قوله تعالى: ﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [النحل: ٦٧] فوصف الرزق بأنه حسن تنبيهاً على سوء الخمر.

(١) لعن ﷺ في الخمر عشرة: لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها ولعن بائعها ومشتريها، وأكل ثمنها. إلى آخر ما جاء في الحديث^(١).

(١) سبق تخريجه.

وأقسم رب العرش أن ليعذبني عليها رواه أحمد عن محمد^(١)
وما قد أتى في حظرها بالغ إذا تأملته حد التواتر فاهتد^(٢)

(١) وكذلك من الوعيد عليها أن الله أقسم أي حلف سبحانه وتعالى بنفسه ليعذبني شارب الخمر^(١)، فهذا يدل على قبحها مع أن الله غفور رحيم، فإنه أقسم سبحانه ليعذبني شارب الخمر مما يدل على قبحها.

«رواه أحمد» الإمام أحمد بن حنبل في مسنده «عن محمد» رسول الله ﷺ^(٢).

(٢) ما جاء في ذم الخمر من الأحاديث بلغ حد التواتر المعنوي، والحديث المتواتر سنداً هو ما رواه جماعة عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب من بداية السند إلى نهايته، والمتواتر معنى هو ما وردت أحاديث كثيرة بمعناه.

(١) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر... حديث رقم (٢٠٠٢).

(٢) رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث رقم (٤٨٩٨).

وأجمع على تحريمها كل مسلم فكفر ميسحها وفي النار خلد^(١)
وإدمانها إحدى الكبائر فاجتنب لعلك تحظى بالفلاح وتهتدي^(٢)

(١) فيكون تحريم الخمر إذا ثابتاً بالكتاب وبالسنة المتواترة
وبإجماع أهل العلم، فمن استحلها، بأن قال: إن الخمر حلال فإنه
يكفر ويرتد عن دين الإسلام؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع
المسلمين، أما من شربها ولم يستحلها فإنه مرتكب كبيرة من كبائر
الذنوب ولا يكفر بذلك، ولكن يعتبر فاسقاً ساقط العدالة،
معرض للوعيد والعذاب.

(٢) وجاء الوعيد في أن مدمن الخمر: يعني المداوم عليها إذا
مات على ذلك ولم يتب لا يدخل الجنة، قال ﷺ: «لا يدخل الجنة
مدمن خمر»^(١)، وجاء في الحديث «أن مدمن الخمر كعابد
الوثن»^(٢)، هذا وعيد شديد.

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب مدمن الخمر. حديث رقم (٣٣٧٦)، والنسائي

في كتاب الأشربة، باب الرواية في المدمنين في الخمر، حديث رقم (٥٦٧٢).

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب مدمن الخمر، حديث رقم (٣٣٧٥).

ويحرم منها النزر مثل كثيرها وليست دواء بل هي الداء فابعد^(١)

(١) «ويحرم منها النزر مثل كثيرها» هذه مسائل تتعلق بالخمير، بعد أن فرغ الناظم من بيان تحريمها والوعيد عليها وشدة مفسدها، أنتقل إلى بيان مسائل تتعلق بالخمير.

المسألة الأولى: القليل والكثير منها كله حرام، لقوله ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»^(١) هذا حديث صحيح، فالخمير حرام كلها قليها وكثيرها، ولا يختص التحريم بما يُسكر منها فقط.

المسألة الثانية: يجب إهدارها وإراقتها، ولا يجوز الاحتفاظ بها، ولهذا لما نزل تحريم الخمر على الرسول ﷺ خرج الصحابة فشقوا دنان الخمر التي في الأسواق حتى سالت في الشوارع، فيجب إتلاف الخمر، ولا يجوز الاحتفاظ بها، وسئل النبي ﷺ عن الخمر تُتخذ خلًّا، يعني تحبس حتى يزول الإسكار منها وتصير خلًّا، قال: «لا»^(٢) يعني لا تحبس، بل تتلف في الحال، ولا يجوز

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر، حديث رقم (١٩٨٣).

فما جعل الله العظيم دواءنا بما هو محظور بملة أحمد^(١)

الإبقاء عليها وإمسакها.

المسألة الثالثة: أنها لا يجوز التداوي بها؛ لأنها داء وليست بدواء، جاء رجل إلى النبي ﷺ، سألته هل يصنع الخمر للدواء؟ فقال ﷺ: «أما إنها داء وليست بدواء»^(١). قالوا: وما ذكره الله فيها من المنافع في آية البقرة لما حُرمت سُلِبَت هذه المنافع ولم يبق فيها منفعة، فهي داء ومرض، ولا يجوز التداوي بها، أو استعمالها في العلاج، فالدواء الذي فيه كحول لها مفعول في الدواء لا يجوز التداوي به، وهو مشتمل على شيء من الخمر، والخمر حرام قليلها وكثيرها كما سبق.

(١) هذا نص حديث: جاء عن النبي ﷺ قال فيه: «تداؤوا ولا تداؤوا بحرام»^(٢)، وقال عبد الله بن مسعود كما في البخاري:

(١) رواه مسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، حديث رقم (١٩٨٤).

(٢) سبق تخريجه.

وكل شراب إن تكاثر مسكراً يُحرم منه النزر والخمر فاعدد^(١)
ومن أي شيء كان يحرم مُطلقاً ولو كان مطبوخاً بغير تقيد^(٢)
سوى لظما المضطر إن مزجت بما يُروي وللمغتص إجماعاً ازدد^(٣)

«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»^(١)، ويُروى مرفوعاً إلى النبي ﷺ. فالحرام لا يجوز التداوي به. والخمر هي أشد المحرمات فلا يجوز التداوي بها.

(١) سبق أن الخمر يحرم قليلها وكثيرها، ولا يجوز استعمالها للدواء ولا لغيره.

(٢) الخمر حرام، ولا يُقال: تُطبخ حتى يزول السكر منها، لا يجوز أن تُعالج بالطبخ أو بالحبس حتى يزول الإسكار بل يجب إتلافها. والخمر المطبوخة التي زال إسكارها يُسمونها الطلا، وهو حرام؛ لأنه متحول عن الخمر ومتفرع عن الخمر.

(٣) يجوز تناول الخمر في مسألة واحدة بالإجماع، وهي إذا غص بلقمة وليس عنده ما يدفع به هذه الغصة ويخشى أن يموت،

(١) سبق تخريجه.

ولا يثبت التحريم فيما انتبذته قيل الثلاث اشربه ما لم يُزبد^(١)
ولا بأس بالفقاع إذ ليس مسكراً ولا آيلاً بل إن يُبقيه يفسد^(٢)

فله أن يدفعه بجرعة خمر للضرورة، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، كما أنه يجوز له أن يأكل الميتة خشية الموت بالجوع، كذلك له أن يدفع الغصة بجرعة الخمر إذا لم يجد غيره، أما قوله: إنه إذا عطش يمزجها مع ماء ويشربها من أجل دفع العطش، هذا محل نظر؛ لأن الخمر تزيد العطش كما يقول أهل الخبرة، فالخمر لا تزيل العطش، وإنما تزيد العطش، فلا يجوز؛ لكن إذا مزجت بماء يروي العطش فالحكم للماء لا لها لأنها أصبحت مغلوبة.

(١) والنيذ هو: أن يُطرح التمر في الماء أو العنب يُطرح في الماء من أجل تحليته وإزالة ملوحته، ويجوز هذا، وكان النبي ﷺ يشربه، ولكن إذا بلغ إلى ثلاثة أيام فإنه يُراق؛ لأنه مظنة الإسكار.
(٢) الفقاع: شراب يُتخذ من الشعير، ويظهر عليه فقاعات

على سطحه، هذا ليس إزباداً مثل إزباد الخمر، وإنما طبيعة هذا الشراب أنه تظهر عليه فقاعات، فهذا لا بأس بشربه.

الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما يترتب عليه^(١)

(١) هذه أمور تتعلق أيضاً بالأعراض، المسألة الأولى:
الاستمناء باليد، بأن يعالج ذكره حتى يقذف المني بشهوة، وهذا
حرام لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْجَاهِهِمْ حَفِظُونَ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ ﴿٧﴾ [المؤمنون: ٥-٧]، فأباح وضع الشهوة في الزوجة أو في
ملك اليمين، وما عدا الزوجة وملك اليمين فالاستمتاع به حرام،
ومنه الاستمناء باليد؛ لأنه يدخل في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ﴿٧﴾ أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام،
ولأنه ذكر أنه يضر بالبدن أيضاً، فإذا يكون حرام من ناحية أنه
استمتاع بغير ما أحل الله، ومن ناحية أنه يضر بالبدن؛ وإذا لم
يثبت هذا فإنه يكفي أنه استمتاع بغير ما أحل.

المسألة الثانية: الأيمان: وهي جمع اليمين، وهي الحلف بالله،
ينبغي للمسلم أنه يعرف حكم الأيمان، متى يجوز الحلف ومتى لا
يجوز، وإذا جاز وخالف ماذا يفعل.

المسألة الثالثة: قذف المحصنات: والقذف: معناه الرمي، والمحصنات: العفاف من النساء عن الزنا، فإذا قذفها يعني رماها بالزنا وهي محصنة يعني عفيفة، فإنه يجب عليه الحد ويكون فاسقاً، قال تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤، ٥]، هذا جزاؤه في الدنيا، وأما في الآخرة فيقول سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِئَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ٢٣-٢٥]، فالقذف من كبائر الذنوب، وأربعه شهود، يشهدون بصحة ما قال، فإذا نقصوا واحداً، أو لم يأت بأحد فإنه يجب حده ثمانين جلدة، وتسقط عدالته، ولا تُقبل له شهادة ويعتبر فاسقاً، هذا بنص القرآن الكريم، وهذا مما يدل على شناعة قذف أهل العفاف من الرجال والنساء، قذفهم بالزنا أو باللواط، وأن على المسلم أن يحفظ لسانه من أن يرمي مسلماً

وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضرراً في جسمه وتوعد^(١)
وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيهه بغير تشدد^(٢)
وقد نقل البنا تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد^(٣)

أو مسلمة بالفاحشة بالزنا أو باللواط والعياذ بالله.

(١) «عزر» يعني أدب من فعل الاستمنا، فالتعزير: هو التأديب، «من استمنى» أي استخرج المني من غير حاجة، من غير خوف الزنا، هذا عند الحنابلة، أنهم يبيحونه إذا خاف على نفسه الزنا، أما الجمهور فلا يبيحونه مطلقاً، وإذا فعله يجب تعزيره بأن يؤدب بما يردعه.

(٢) هذه رواية أخرى عن أحمد أن الاستمنا مكروه كراهة تنزيه وليس محرماً، ولكن الرواية الأولى وهي المقدمة في المذهب أنه محرم ولا يُباح إلا إذا خاف على نفسه من الزنا^(١).

(٣) قوله: «وقد نقل البنا» يعني عن أحمد: أن من سب

(١) أضواء البيان ٣١٦/٥ تفسير ابن كثير ٢٣٠/٣، تفسير القرطبي ١٠٥/١٢، فتح

الباري ١١٢/٩، تحفة الأحوذى ١٩٩/٤، الإنصاف للمرداوي ٢٥٢/١٠، مجموع

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢٩/٣٤، الأم للشافعي ٩٤/٥.

حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله إن يتعمد^(١)

صحابة الرسول فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على عدالتهم وأمانتهم واحترامهم ومحبتهم والترضي عنهم، يدخل في ذلك الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويطعنون فيهم، أنهم يكفرون بذلك.

ومن ذلك قذفهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ولعل هذا هو المناسبة من ذكر سب الصحابة هنا.

(١) اليمين: هي الحلف بالله عز وجل، واليمين أو القسم تأكيد أمر من الأمور بذكر معظم بصيغة مخصوصة، ولا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت»^(١)، وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، فلا يجوز الحلف بغير الله، لا الحلف بالملائكة ولا الأنبياء ولا الأشجار

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، حديث رقم (٦٦٤٦).

ولا أي مخلوق، لا يجوز الحلف بالمخلوقات بتاتاً، وهو شرك وكفر كما قال النبي ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»^(١)، ولكن قد يسأل سائل يقول: نجد في القرآن أن الله أقسم بأشياء مخلوقات، أقسم بالتين والزيتون، وطور سنين، وأقسم بالليل، وأقسم بالضحى، والفجر، أقسم بمخلوقاته، وأقسم بحياة نبيه ﷺ ﴿لَعَنَكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢]، فالجواب أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل، ثم يجب احترام اليمين، وأن الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة، ولا يُكثر من الأيمان، قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ [القلم: ١٠]، حلاف: يعني كثير الحلف، وكذلك الذي يحلف في البيع والشراء من أجل أن يُروج سلعته هذا متوعد بأن الله يكون خصمه يوم القيامة كما في الحديث: «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا

(١) رواه الترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، حديث رقم (١٥٣٥)، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث رقم (٣٢٥١).

وأوجب لإنجاء هالك من ظلامه وندب لمندوب لإصلاح مفسد^(١)

بيمنه^(١) لا يجوز الاستهانة باليمين واتخاذها مجلبة للزبائن، فيجب أن يُعظم الإنسان اليمين بالله، فلا يحلف إلا عند الحاجة، ولا يحلف إلا وهو صادق، ولا يجوز الكذب في اليمين، وإذا حلف على أمر مستقبل وخالف اليمين تجب عليه الكفارة، قال الله جل وعلا: ﴿لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩]، ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ معناه لا تحلفوا، أو إذا حلفتكم فكفروا عن اليمين ولا تتركوها بدون كفارة ﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩].

(١) الحلف قد تكون واجبة إذا كانت لإنجاء إنسان من يد

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٤٦/٦)، حديث رقم (٦١١١).

ومن يول عمداً كاذباً لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعد^(١)

ظالم، ولو لم يحلف ما تركه هذا الظالم، وقد تكون مستحبة، وتكون مباحة وتكون محرمة، تكون مكروهة كراهة تنزيه، حسب المحلوف عليه.

ولهذا قال الناظم: «وأوجب» اليمين التي يترتب عليها إنجاء «هالك من ظلامه» يعني من ظلم ظالم، إذا حلفت خلصته بذلك، وإذا لم تحلف فإنه يهلكه الظالم.

«وندب لمندوب لإصلاح مفسد» تكون مندوبة إذا ترتب عليها إصلاح بين الناس؛ لأنه يجوز الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه مباح لإصلاح ذات البين، وإذا استدعى الأمر الحلف يحلف لأجل إصلاح ذات البين.

(١) أما اليمين المحرمة فهي اليمين التي يحلفها لأكل أموال الناس، كأن يحلف عند القاضي من أجل أن يكسب القضية ولو كان مبطلاً، ليأخذ مال غيره، إذا طلب القاضي منه اليمين يحلف

ولا شيء في إيلا الحق تيقنا وإن يفتدي الإيلا أبر فجود^(١)

ولا يبالي، هذا عليه الوعيد الشديد، قال ﷺ: «من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» قيل: يا رسول الله ولو كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن كان قضياً من أراك»^(١)، فلا يجوز للإنسان أن يحلف في الخصومات إلا إذا كان باراً وصادقاً، أما أن يحلف من أجل أن يحكم له القاضي بمال أخيه، فهذه يمين فاجرة والعياذ بالله.

(١) أما اليمين المباحة فهي أن يحلف وهو صادق في الخصومة، فإذا حلف وهو صادق وحكم له القاضي فهذه يمين مباحة؛ لأنه لم يكذب، وإنما حلف لاستنقاذ حقه فقط، فلا شيء عليه في ذلك، وكونه يترك الحلف في هذه الحالة تعظيماً لليمين فهذا أفضل له من الحلف.

(١) رواه البخاري في كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حديث رقم (٢٤١٧)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم... حديث رقم (١٣٧).

ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمناق تعتدي^(١)
ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد^(٢)
ومن يك خيراً حثه فهو سنة ونلب لدى القاضي لنبي الحق يفتد^(٣)

(١) الذي جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، قال: ﷺ «ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين»^(١).

(٢) وكذلك ولو كان صادقاً فليتجنب كثرة اليمين، ولا يُكثر من الأيمان وإن كان صادقاً احتراماً لليمين، ولا يعود نفسه التساهل فيها، قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ [القلم: ١٠]. ولأن إكثاره من الحلف وإن كان صادقاً قد يجره إلى الحلف كاذباً تساهلاً باليمين.

(٣) الحنث: هو نقض اليمين، تارة يكون واجباً، وتارة يكون مستحباً، وتارة يكون محرماً، وتارة يكون مكروهاً، وتارة

يكون مباحاً؛ تعتريه الأحكام الخمسة:

١. يكون الحنث محرماً إذا حلف على فعل واجب، كما إذا حلف أنه يفعل واجباً، حلف أن يصلي الصلوات الخمس، أنه يصوم يصوم رمضان، هذا لا يجوز له أن يحنث فيه.

٢. ويكون الحنث واجباً، إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم، كأن حلف أن لا يصلي الظهر، يجب عليه أنه يحنث ويصلي الظهر ويكفر عن يمينه، أو حلف أن لا يصل رحمه، هذا حلف على ترك واجب، فيجب عليه أنه يترك اليمين وأن يخالفها وأن يكفر عن يمينه، ولا يستمر في يمينه، يجب عليه الحنث، كذلك لو حلف على أن يشرب الخمر أو أن يسرق، فلا يجوز له الوفاء باليمين بل يجب عليه الحنث والكفارة.

٣. ويكون الحنث مستحباً، إذا كان المحلوف عليه فعله خير من تركه، كما لو حلف لا يتصدق، أو حلف لا يصلي الضحى أو حلف أن لا يصلي بالليل، حلف على ترك مستحب، فيُستحب له أن يحنث وأن يخالف اليمين وأن يأتي ما حلف على تركه، قال جل وعلا: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا

ولا بأس في إيمانه مع صدقه ولا ينفع التأويل من كل معتد^(١)

وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴿ [البقرة: ٢٢٤]، حلف أنه ما يصلح بين الناس، حلف أنه ما يصلح بين المتخاصمين فيستحب له أنه يخالف اليمين ويصلح بين الناس، ولا تكون اليمين مانعة له من فعل الخير، والنبي ﷺ يقول: «والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني»^(١)، وقال ﷺ: «إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير»^(٢).

(١) أما إذا كان صادقاً في يمينه فيباح له أن يحلف، وترك الحلف أحسن له حتى وإن كان صادقاً، احتراماً لليمين وتعظيماً لها، والتأويل في اليمين أن يُخفي شيئاً غير ما يُظهر، يُخفي للسامع شيئاً غير ما يظهره، هذا إن كان ظالماً فاليمين هذه حرام ولا يجوز

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان والنذور، باب قول الله تعالى «لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم...» حديث رقم (٦٦٢٣).

(٢) رواه البخاري في الموضع السابق، حديث رقم (٦٦٢٢).

وحرّم وقيل أكره يميناً بمن سوى الإله له أسندت أو لم تُقيد^(١)

له، التأويل في اليمن ليأكل حق غيره أو يجحد الأمانة أو غير ذلك، يحلف إن هذا المال ليس عندي. ويقصد «ما هو عندي» يعني في هذا المحل، وهو ظالم لغيره، و«اليمن على ما يُصدقك به صاحبك» كما قال ﷺ^(١).

أما إذا كان مظلوماً ويحلف ويتأول لأجل التخلص من الظلم، هذا لا بأس، كأن يطلب منه ظالم مالاً ويحلف أنه ما عنده شيء يقصد في هذا المكان لأجل أن يتخلص من الظلم فلا بأس بذلك، هذا تأويل سائغ، أما إذا لم يكن ظالماً ولا مظلوماً في يمينه ويتأول فيها فهي على ما يصدقه صاحبه ولا يجوز له التأويل؛ لأن هذا نوع من الكذب.

(١) الحلف بغير الله لا يجوز، كالحلف بالنبي، وكثير من الناس يحلفون بالنبي، يحلفون بالأمانة، أو يحلف بالولي الفلاني،

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، حديث رقم (١٦٥٣).

ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي^(١)
ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريداً موأفيه وإن لم يعود^(٢)

أو القبر الفلاني، هذا تعظيم، ولا يجوز التعظيم إلا لله سبحانه وتعالى، قال ﷺ: «من كان حالفاً فليحلف بالله»^(١)، «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»^(٢). والحلف يكون بالله، أو يكون بصفة من صفاته سبحانه كالسمع والبصر وحياة الله، وسمع الله وبصر الله، وكلام الله، يكون بصفة من صفات الله عز وجل.

(١) إذا حلف بغير الله فقد أشرك وأثم ولم تنعقد يمينه وليس عليه كفارة، قال ﷺ: «من حلف باللات فليقل: لا إله إلا الله»^(٣)، ولم يوجب عليه كفارة؛ لأن اليمين غير منعقدة؛ لأنها غير شرعية.
(٢) كذلك اليمين من غير المكلف، كاليمين من الصغير،

(١) رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف حديث رقم (٢٦٧٩).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) رواه البخاري في كتاب الاستئذان، باب كل هو باطل إذا شغله عن طاعة الله..

حديث رقم (٦٣٠١)

ونذب وقيل أوجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهراً أبررن قد^(١)

واليمين من المجنون، ومن النائم، ومن المعتوه لا تنعقد لأنها تحتاج إلى نية، وغير المكلف ليس عنده نية؛ فلا تنعقد يمينه. ويشترط في يمين المكلف أن يكون قاصداً اليمين، فلو جاءت على لسانه من غير نية، لم تنعقد، قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وفي الآية الأخرى ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]، أي قصدتم ونويتم عقده، أما التي تجري على لسانه من غير قصد فهذه لا تجب فيها كفارة؛ لأنها لغو، ولا إثم فيها.

إذا شروط اليمين المنعقدة:

أولاً: أن تكون بالله أو صفة من صفاته.

ثانياً: أن تكون من مكلف بالغ عاقل.

ثالثاً: أن تكون من قاصد وناو لها.

(١) إذا حلف عليك أخوك، أنك تدخل عنده أو أنك تأكل،

ومن يتوسل بالإله أجب نُصب بلا ضرر ما سنه خير مرشد^(١)
ألا إن قذف المحصنات كبيرة أتى النص في تعظيمها بالتوعد^(٢)

فإنه يستحب لك أن تبر بيمينه ولا تحنثه، لأنك لو لم تدخل عنده أو تأكل من طعامه تلزمه الكفارة، فأنت من أجل حقه عليك تبر بيمينه، ولا تحنثه فيها إذا لم يكن عليك ضرر، أما إذا كان عليك ضرر فلا، لأن الضرر لا يُزال بالضرر.

(١) كذلك يتأكد عليك طاعة من قال: أسألك بالله، - وهو معنى قوله: (يتوسل)، ولو جاء بغير هذه العبارة كان أحسن؛ لأنه لا يتوسل بالله إلى خلقه - فإنه يستحب لك أو يجب عليك أن تحببه، لقوله ﷺ «من سألکم بالله فأعطوه»^(١) تعظيماً لله سبحانه وتعالى.

(٢) عاد إلى القذف، وفيما سبق ذكر قذف الصحابة رضي الله عنهم لميزتهم على غيرهم، وأن قذفهم كفر، والعياذ بالله، ثم

(١) رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، حديث رقم «١٦٧٢»، والنسائي في كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عز وجل، حديث رقم «٢٥٦٧».

ذكر قذف بقية المسلمين من رجال أو نساء وأن القذف انتهاك للعرض، والنبى ﷺ يقول: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا»^(١) تصوروا والعياذ بالله لو أن شخصاً قال: إن فلاناً قد زنى أو فعل اللواط. أليس قد انتهك عرضه وأسقط مكانته عند الناس، ولطخ عرضه عند الناس، هذا أشد عليه من أخذ ماله، بل أشد عليه من قتله، كونه يحى بين الناس مقذوفاً بالفاحشة، هذا فيه ضرر عظيم، وأما ذمه بغير القذف فهذا غيبة وكبيرة من كبائر الذنوب، فأعراض المسلمين محترمة لا يُغتَاب ولا يُقذف المسلم؛ لأنه عند الله عظيم، والكلمة ربما أنها تُلطيح أسرة كاملة ولا يزول هذا من أذهان الناس خصوصاً المنافقين ينتهزون مثل هذه الأمور، ويحيونها وينشرونها، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بِهَتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨]، وحتى لو

(١) رواه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع، حديث رقم (٦٧).

أطلع الإنسان على زلة من أخيه في عرضه، كأن اطلع عليه يفعل فاحشة فإنه يستر عليه «من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» يستر عليه مع مناصحته.

وقوله: «أتى النص في تعظيمها بالتوعد» في الكتاب والسنة،

الله جل وعلا يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

[النور: ٤]، ويقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِئَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ

هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ [النور: ٢٣-٢٥]، فالقذف خطير جداً وشنيع

فلا يجوز للإنسان أن يُقدم عليه إلا إذا كان عنده أربعة شهود

يشهدون بما يقول، مع أن الواجب عليه أن يستر على أخيه مع

المناصحة، والموعظة والتخويف بالله عز وجل، وإذا لم تجد فيه

المناصحة وصار متهتكاً فلا بأس أنه يُبلغ عنه إذا كان عنده أربعة

شهود، وإلا فليسكت.

أيا أمة الهادي أما تنتهون عن ذنوب بها حبس الحيا المتعود^(١)
وذلك عقبى الجور من كل ظالم وعقبى الزنا ثم الربا والتزيد^(٢)

(١) هذه نصيحة للأمة جميعاً، أمة الهادي محمد ﷺ بأن تجنب الذنوب والمعاصي؛ لأن الذنوب والمعاصي أثرها خطير على الشخص وعلى المجتمع وعلى الأمة، فيجب أن يكون المجتمع الإسلامي نزيهاً من هذه الأمور.

(٢) أولاً الجور: وهو الاعتداء على الناس، بالبغي والعدوان هذا منهي عنه أشد النهي.

ولهذا قال: «وذلك عقبى الجور من كل ظالم * وعقبى الزنا ثم الربا والتزيد» هذه الكبائر والعياذ بالله، يجب أن تجنب، قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]، الصغائر تُكفر بالطاعات وباجتناب الكبائر، قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، وقال ﷺ: «الصلوات الخمس

والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر»^(١) الصغائر تُكفر بفعل الطاعات، وتُكفر باجتناب الكبائر وتُكفر بأشياء أخرى، أما الكبائر فلا تُكفر إلا بالتوبة منها قبل الموت، أو بان يعفو الله عنها سبحانه وتعالى إذا كانت دون الشرك، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، فالكبائر التي دون الشرك إما أن يعفو الله عنها، وإما أن يُعاقب بها أصحابها يوم القيامة.

«والربا» من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وقد توعده الله عليه بأشد الوعيد في آيات هي من آخر ما نزل من القرآن كما في آخر سورة البقرة، آيات تحريم الربا والوعيد عليه ابتداءً من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا﴾ إلى قوله: ﴿وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥-٢٨١]، والنبي ﷺ يقول: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»^(٢) إلى غير ذلك من الأدلة. و«الزنا» وهو

(١) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس... حديث رقم (٢٣٣).

(٢) رواه مسلم في كتاب المساقات، باب لعن آكل الربا وموكله، حديث رقم

تعم بما تجني العقوبة غيرنا هنا وغدا يشقى بها كل معتد^(١)

أشد قال الله جل وعلا: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢]، وهو كبيرة من كبائر الذنوب رتب الله عليه الحد. وكذلك «التزديد» وهو التكبر على الناس وهو من كبائر الذنوب، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ [النحل: ٢٣]، الاستكبار قد يكون عن طاعة الله، وقد يكون الاستكبار عن قبول الحق، وقد يكون الاستكبار على الناس بالترفع عليهم.

(١) العقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح في المجتمع بسبب عدم إنكار المنكر، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]، فالمعصية إذا ظهرت ولم تُنكر فإن ضررها يعم الصالح والطالح؛ لأنها لم تنكر، وفي آخر سورة الأعراف ذكر الله عن بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت أنه أهلكهم؛ ولم ينج إلا الذين

أنكروا عليهم، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ
عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥]، لما فعلوا الجريمة انقسم الصالحون إلى قسمين: قسم
أنكروا عليهم، وقسم سكتوا وقالوا: ﴿ لِمَ تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ
مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ [الأعراف: ١٦٤]، فلما نزلت العقوبة ذكر الله عن
الذين أنكروا أنه نجاهم، وذكر عن الذين واقعوا الجريمة أنه
أهلكهم، وسكت عن الذين سكتوا، ولم يُدر هل هم مع الناجين،
أو مع المعذبين؟ فدل على أن الذي لا ينكر أنه يكون مع العاصي
في العقوبة، وأنه لا ينجو إلا من أنكر. ولكن في الآخرة يبعثهم
الله على نياتهم، يبعث الله الصالحين الذين لم ينكروا على نياتهم،
في الحديث لما ذكر النبي ﷺ الذين يأتون قاصدين الكعبة لهدمها،
فيخسف الله بهم، قالت عائشة رضي الله عنها: «يا رسول الله
أليس فيهم سوقتهم، ومن ليس منهم؟» قال: «يصيبهم ما أصاب
القوم، ثم يبعثهم الله على نياتهم»^(١).

(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، حديث رقم (٢١١٨).

وقاذف أم المصطفى اقتله بته ^(١) ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود ^(٢)
 وقاذفه أيضاً وذلك ردة ولا يسقط الإسلام قتلاً بأوكد ^(٣)
 وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه في الأولى وعند الله يفلح من هلي

(١) الذي يقذف أم النبي ﷺ يُقتل على كل حال سواء كان كافراً أو مسلماً، إن كان مسلماً فقد ارتد ولا تُقبل له توبة، وأما إن كان كافراً فهذا يُقتل دفعاً لأذاه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

(٢) إذا قذف الرسول ﷺ أو قذف زوجة من زوجاته فإن قذف زوجته قذف له عليه الصلاة والسلام فيبادر بقتله، ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول» وهو كتاب جيد مفيد فليراجع.

(٣) المسلم إذا قذف الرسول يُقتل ولا يُستتاب، أما الكافر إذا قذف الرسول ثم أسلم فإنه يُدراً عنه الحد ولا يُقتل، أما إن استمر على كفره فإنه يُقتل.

ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله لم يبر في المتأكد^(١)
خف الله في ظلم الورى واحذرنه وخف يوم عض الظالمين على اليد^(٢)

(١) إذا قذف مسلماً ثم تاب من القذف فإن هذا لا يعفيه من حق أخيه، لا بد أن يطلب منه المساحة أو إقامة الحد عليه؛ لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة، لا بد من مساحتهم أو رد الحقوق إليهم.

(٢) يُحذر من ظلم الناس، في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والله جل وعلا قال: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٢٧]، يوم القيامة يعض على يديه من شدة الندم، فالظالم وإن أمهل الله له فإن الله يأخذه كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»^(١)، وقال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرَبَةٍ آمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ

(١) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ

القرى وهي ظالمة...» حديث رقم (٤٦٨٦).

ولا تحسبن الله عن ذاك غافلاً ولكنه يُعَلِّي لمن شا إلى الغد^(١)

ثُمَّ أَخَذَتْهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ ﴿٤٨﴾ [الحج: ٤٨]، فلا يُغْتَر بِإِمْهَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلظَّالِمِ، أَوْ يُقَالُ: إِنَّهُ مَاتَ وَلَمْ يَحْصِلْ لَهُ شَيْءٌ وَلَمْ يُعَاقَبْ، يُقَالُ: هَذَا أَشَدُّ عَلَيْهِ، وَلَوْ عَوَّقَ فِي الدُّنْيَا لَكَانَ أَهْوَنَ، وَلَكِنْ عَقُوبَتُهُ فِي الْآخِرَةِ أَشَدَّ، فَتَأْخِيرُ عَقُوبَتِهِ إِلَى الْآخِرَةِ لَيْسَ مِنْ حِظِّهِ.

(١) يحذر الناظم رحمه الله من الظلم، والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه، وقد يُطلق على النقص، كما قال تعالى: ﴿كَلَّمْنَا الْجَنَّتَيْنِ ءَاثَتِ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً﴾ [الكهف: ٣٣]، يعني ولم تنقص منه شيئاً، والظلم حرمه الله في كتابه، وحرمه النبي ﷺ في سنته، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ظلم الشرك وهو ظلم بين العبد وبين ربه؛ لأنَّ المشرك وضع العبادة في غير موضعها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ

يَلْسُوْا اِيْمَنَهُمْ بِظُلْمٍ ﴿ [الأنعام: ٨٢] يعني بشرك، وهذا أعظم أنواع الظلم وهذا لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة.

النوع الثاني: ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يظلم الناس في دمائهم ويقتل بغير حق، أو أموالهم فيأخذها بغير حق بطريق الغصب والخيانة والسرقة وقطع الطريق وغير ذلك، أو في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف، شهادة الزور، فهذا ظلم للناس، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلوم، وإلا فإن الله سيتنصر له وسيقتصر له من الظالم يوم القيامة، فهذا لا يُغفر إلا إذا سمح المظلوم، ولو تاب الظالم فإن هذا لا يعفيه من القصاص يوم القيامة حتى يسمح المظلوم عن مظلّمته، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾ [الفرقان: ٢٧]، ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

والنوع الثالث: ظلم العبد لنفسه، وذلك بارتكابه للذنوب والسيئات؛ لأنه ظلم نفسه بمعنى أنه وضعها في غير موضعها اللائق بها وعرضها للغضب والعقوبة، وكان الواجب العكس،

أنه يُزكي نفسه بالطاعات والقربات ويعرضها لشواب الله فهو وضع نفسه في غير موضعها، وقد ظلمها بذلك، وهذا الظلم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه، وإن شاء عذبه. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وإذا لم يغفر له فإنه يعذبه، ظلم الورى هو أكثر ما يقع.

وقول الناظم: «ولا تحسبن الله عن ذاك غافلاً*» ولكنه يُملي لمن شا إلى الغد» هذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، ولو أنه عجل لهم العقوبة لكان أخف عليهم، فكونه أجلها إلى يوم القيامة أشد عليهم، فلا يفرح الظالم ويقول: أنا لم أعاقب في الدنيا. بل ينتظره يوم، هو يوم القيامة. قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [١٢]، ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ أَتَيْتُهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ [الحج: ٤٨]، فلا يغتر الظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة، قال ﷺ لمعاذ بن جبل رضي

فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم سيأخذه أخذاً وبيلاً وعن يد^(١)
 ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد^(٢)

الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»^(١) وحتى ولو كان المظلوم كافراً فإنه لا يجوز ظلم الكفار، الظلم حرام مطلقاً، ولو دعا الكافر على ظالمه فإن الله يستجيب له، والظلم شنيع جداً.

(١) لا تغترر بحلم الله وإمهاله لك، أو عجز المظلوم عن أخذ حقه لا تغترر بهذا، فإنه محفوظ ومدخر، وستوقف عنده يوم القيامة.

(٢) كما في الآيات والأحاديث التحذير من الظلم وحث الظالم على المبادرة إلى التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها والتخلص منها قبل يوم القيامة.

(١) رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، حديث رقم (٢٤٤٨).

وَيُرْجَى لغير الظلم غفرانه غداً وإن يشأ المظلوم يقتص في غد^(١)
ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد^(٢)

(١) فالذنوب التي غير ظلم الناس وغير الشرك بالله تحت المشيئة قد يغفرها الله لأصحابها، أما ظلم الناس فهذا لا بد فيه من الرجوع إلى أصحابها فإن عفو وإلا فإنه يُقتص لهم من الظالم، والشرك لا يُغفر إلا بالتوبة منه.

(٢) إذا كان الإنسان في الدنيا يشح بماله أن يؤخذ فكيف لا يشح بحسناته أنها تؤخذ يوم القيامة للمظلومين، قال ﷺ: «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كانت له حسنات يؤخذ من حسناته للمظلومين، وإلا فإنه يؤخذ من سيئات المظلومين فتُطرح عليه، ويُطرح في النار»^(١).

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، حديث رقم (٦٥٣٤).

فلا تغترر ممن يسامح في الدنا وأد حقوق الناس تسلم وترشد^(١)
 إذا كان دين المرء فهو عن الرضى متى لم يُوف يبق كيف بمشهد^(٢)
 ومن قتل الزاني بزوجه فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي^(٣)

(١) قد يُسامحك المظلوم في الدنيا وقد يُجامل في الدنيا
 ويُسامح بلسانه، ولكنه في نفسه وفي قلبه وفي سريره لم يسامحك،
 فلا تغترر بالمساحة الظاهرة، بل عليك بالتخلص من المظالم، ولا
 تطلب المساحة من أصحابها بل أدها إليهم وأطلب المساحة عن ما
 حصل منك مع الأداء.

(٢) هذا تحذير من الدين إذا كان لأحد عليك دين فبادر
 بأدائه إليه ولا تتساهل في سداد الديون فإنهم يأخذونها يوم
 القيامة من حسناتك، لا يأخذونها يوم القيامة دراهم أو دنانير، بل
 يأخذونها من حسناتك، وأنت في ذاك الوقت أحوج ما تكون إلى
 الحسنات.

(٣) هذه مسألة دفع الصائل، إذا صال أحد عليك يريد
 نفسك فادفعه عن نفسك، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت
 شهيد، وكذلك إذا صال على أهلك يريد الزنا بأهلك فدافع ولو

وإن لم يصدقه الولي ولا أتى بيينة العدوان ضمنه والهد^(١)

بالقتل، فإذا قتلته فإنه هدر، وليس عليك قصاص ولا دية ولا كفارة؛ لأنه ظالم وأنت تدافع عن نفسك وعن حرمتك.

(١) إذا ادعى أنه صال عليه وأنه قتله دفعاً لشره، فهذا يحتاج إلى نظر القاضي دفعاً للاحتيال وقتل النفوس، ويصبح كل من أراد أن يقتل شخصاً يعمل حيلة يستجره بها ثم يقتله في بيته ويقول: صال عليّ، فهل يُصدق هذا، للقرائن حكم، فقد يكون المقتول معروفاً بالسوابق السيئة وأنه يصول على الناس، وقد يكون القاتل من أهل الزهد والتقوى ولا عرف عنه الاعتداء، فالقرائن لها حكم، والقاضي ينظر في القرائن، وإذا وجدت البيينة انتهى كل شيء؛ وإلا فالأصل الضمان.

القتل بغير حق وما يترتب عليه والرجوع إلى الله تعالى^(١)

وإياك قتل العمد ظلماً لمؤمن فذلك بعد الشرك كبرى التفسد^(٢)

(١) هذا الفصل يتضمن مسألتين:

المسألة الأولى: جريمة القتل بغير حق، وهذه من أكبر الكبائر بعد الشرك، وأفردتها الناظم في باب خاص لأهميتها وإلا فهي تابعة للباب الذي قبله.

والمسألة الثانية: طلب التوبة إلى الله والرجوع إلى الله من الذنوب والمعاصي والمظالم فإن الله غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده، فالذي يقع في هذه الجرائم أو هذه الكبائر لا يقنط من رحمة الله بل يتوب إلى الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: ﴿قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [٥٣: الزمر]، فشرط التوبة.

(٢) هذا القتل من أعظم الجرائم، وهو أن يكون المقتول

كفى زاجراً عنه توعده قادر بنار ولعن ثم تخليد معتد^(١)
فقد قال عبد الله أتقى مؤول بنفي متاب القاتل المتعمد^(٢)

مؤمناً، وأن يكون عمداً عدواناً، قال الله جل وعلا: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ
مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]، ففي الآية أنواع من
الوعيد.

الأول: جزاؤه جهنم.

الثاني: خالداً فيها.

الثالث: غضب الله عليه.

الرابع: لعنه الله.

الخامس: أعد له عذاباً عظيماً.

(١) «كفى زاجراً» عن قتل المؤمن عمداً عدواناً توعده الله

جل وعلا باللعن والتخليد في النار والغضب.

(٢) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن من قتل

مؤمناً متعمداً فإنه لا تُقبل توبته، بل لابد من إنفاذ الوعيد فيه وتعذيبه في النار، ولا يسقط الوعيد عنه، ولكنه لا يحكم بكفره، ولكن يقول: «لابد من نفوذ الوعيد فيه، وأن الله يعذبه ولو تاب، فإن التوبة لا تُسقط عنه العذاب» هذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والجمهور يرون أن القاتل له توبة؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهْكًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ ﴿﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠]، فذكر أن هؤلاء الثلاثة: الزاني وقاتل النفس والمشرک، أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم، وقال جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، ويدخل في هذا القتل، يدخل فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، هذا مذهب جمهور أهل العلم، والخلاف بينهم وبين ابن عباس رضي الله عنهما هو في مسألة إنفاذ الوعيد أو عدم إنفاذه، لا على أنه كافر، فعند الجميع ليس بكافر، ولكن ابن عباس رضي الله عنه يقول: «لابد من نفوذ الوعيد فيه ولو تاب، فإن التوبة لا

تُسقط عنه العذاب» والجمهور يقولون: من تاب تاب الله عليه،
وسقط عنه العذاب^(١)، ولا يخلد في النار عند الجميع خلافاً
للخوارج والمعتزلة.

والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: إن القتل العمد العدوان
يتعلق به ثلاثة حقوق:

الحق الأول: حق الله جل وعلا؛ لأنه ارتكب ما نهى الله
عنه.

الحق الثاني: حق القتيل؛ لأنه قتله بغير حق، واعتدي عليه.

الحق الثالث: حق أولياء القتيل.

قال: فأما حق الله فيسقط بالتوبة، وأما حق الأولياء فيسقط
إما بالقصاص وإما أخذ الدية أو العفو، وأما حق القتيل فيبقى
على القاتل إلى يوم القيامة، ثم يتوافى القاتل والقتيل عند الله جل
وعلا فيحكم بينهما بحكمه العدل.

(١) تفسير ابن كثير ٣/٣٢٨، فتح الباري ٨/٤٩٦ شرح النووي على مسلم
١٧/٨٢، عون المعبود ١١/٢٣٦، الإنصاف للمرداوي ١٠/٣٣٥، مجموع فتاوى
شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤/١٧٤، كشف القناع ٦/١٧٨، إعانة الطالبين
١٠٩/٤.

وتخليده في النار من غير مخرج وقال سواه إن يجازى يُخلد^(١)

(١) «وقال سواه إن يجازى يُخلد» أما سوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومعنى قوله: «مؤولاً» يعني مفسراً؛ لأن السلف عندهم أن التفسير يُسمى التأويل، ما هو بالتأويل الذي عند المتأخرين، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما هو التفسير، فعبد الله بن عباس فسر الآية بأنه لا بد من نفوذ الوعيد في القاتل عمداً عدواناً، وتخليده في النار يعني طول بقاءه فيها، وليس التخليد الدائم، هذا إنما هو للكفار والمشركين.

أما المسلم فإن عذب في النار وإن خُلد فيها فإنه لا بد أن يخرج منها، ولكن يُراد بالتخليد طول الإقامة فيها وطول العذاب فيها، فالخلاف بين ابن عباس وبين الجمهور هو في كونه يُعذب ولا بد، أو كونه إذا تاب تاب الله عليه، لا أنه يكفر، ولا أنه يُخلد في النار تخليداً دائماً أبداً، وإنما هذا للكفار والمشركين. ويكون معنى الآية عند الجمهور ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ

والا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبأ بأي معدد^(١)

جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴿ [النساء: ٩٣]، هذا جزاؤه إن شاء الله تعذيبه، فإن هذا جزاؤه، أما إذا شاء الله العفو عنه فإنه يُعفى عنه، فهذا راجع إلى مشيئة الله كما قيد الله ذلك بقوله: ﴿ وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فتكون الآية ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]، آية عامة تُقيد بقوله: ﴿ وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾.

وقوله: «من غير مخرج» يعني: لا يخرج من النار بالشفاعة كما يخرج منها سائر العصاة حتى يستوفي عذابه في النار؛ هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما.

(١) هذا كلام الجمهور يقولون: عفو الله يشمل القاتل وغيره، لقوله تعالى: ﴿ وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ هذا عام للقاتل

ولا تقنطن من رحمة الله إنما قنوط الفتى خسارانه فادع واهتد

وغيره.

وكذلك قتل المعاهد حرام ولا يجوز، قال ﷺ: « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد من مسيرة أربعین سنة»^(١) الحديث في الصحيح. لأن المعاهد له ذمة الله وذمة المسلمين، فمن قتله فقد خان وغدر بذمة الله وذمة المسلمين، والمعاهد يشمل الذمي الذي يدفع الجزية، ويشمل المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم، والذي يدخل بلاد المسلمين بإذنهم لعمل أو لسفارة أو لغير ذلك، أو لأداء رسالة هذا يُحفظ دمه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبِعْهُ مَأْمُتًا﴾ [التوبة: ٦]، وكذلك يشمل الذين بيننا وبينهم عهد ولو كانوا في بلادهم، إذا تعاهد المسلمون مع الكفار فإنه

(١) رواه البخاري في كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم حديث رقم

وتستغفر الله العظيم بتوبة وترفع كف المستغيث المجهد^(١)

يجب على المسلمين الوفاء مع الكفار سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، فالوفاء بالعهد واجب، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤]، فلا يجوز قتل الكافر في هذه الأحوال، وإنما القتل للحربي الذي هو من دولة أعلننا الحرب عليهم وليس بيننا وبينهم ذمة ولا عهد ولا أمان فهؤلاء يقتلون في الجهاد في سبيل الله؛ لا في غير الجهاد لما يجره قتلهم في غير الجهاد من الشر على المسلمين، أما من عداهم فإنه لا يجوز قتل أحد منهم، إلا أن ينتهي الذي بينهم وبين المسلمين.

(١) «وتستغفر الله العظيم بتوبة» لما فرغ من قتل النفس انتقل إلى التوبة إلى الله، لما ذكر الذنوب في الأبواب الماضية ذكر التوبة، وأن الإنسان لا يقنط من رحمة الله، ولا يقول إنني أكثر من الذنوب والمعاصي ولن يغفر الله لي. هذا أشد من الذنب، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]،

وهذا أيضاً ضلال: ﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ [الحجر: ٥٦]، فمهما فعل العبد من الذنوب والمعاصي والكفر والشرك إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، ولا يقنط ويقول: ما لي توبة. لا أحد يقول: ما لك توبة أبداً، من الذي يقول: ما لك توبة والله جل وعلا يقول: ﴿ قُلْ يَعْبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]، وقد أخبر النبي ﷺ أنه كان فيمن كان قبلنا رجل قتل تسعا وتسعين نفساً عدواناً وظلماً، ثم إنه خاف وأراد أن يتوب، ولكن لا يدري ماذا يعمل، فذهب يسأل، فوافق عابداً من العباد جاهلاً ليس عنده علم ولكن عنده عبادة وعنده خوف من الله، فسأله فقال: إنه قتل تسعا وتسعين نفساً، هل له من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتله وكمل به المائة؛ لأنه لما قال له ليس لك توبة. غضب عليه فقتله لأنه تعود على سفك الدماء، ثم سأل عن عالم يُفتيه فدلوه على عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس هل له من توبة؟ قال العالم: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء فأذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناساً صالحين يعبدون الله فأعبد الله معهم. فتاب

الرجل وخرج مهاجراً، وفي الطريق جاءه الموت وقبض روحه،
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة
يقولون: إنه جاء تائباً. وملائكة العذاب يقولون: إنه لم يعمل خيراً
قط. فأرسل الله ملكاً يحكم بينهم، فقال الملك الحكم: قيسوا ما
بين البلديتين. فقايسوا فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر،
فقبضته ملائكة الرحمة، ودخل برحمة الله عز وجل وتاب الله
عليه^(١). فهذا فيه دليل على قبول التوبة من كل مذنّب، ولو كان
قد قتل النفوس، وأشرك بالله ولو كفر فالتوبة تُجِبُّ ما قبلها، قال
تعالى: ﴿قَدْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾
[الأنفال: ٣٨]، فالذي يُقْنَطُ الناس من رحمة الله، ويقول لبعض
العصاة ما لك توبة، فهذا والعياذ بالله يكون متعرضاً للوعيد لأن
الله تعالى قال: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾
[الحجر: ٥٦]، ولما قال رجل من بني إسرائيل لآخر: لما رآه يُكْثِرُ من
الذنوب، قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: «من

(١) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم (٣٤٧٠).

وتدعو دعاء المخبتين برغبة دعاء غريق في دجا الليل مفرد^(١)

ذا الذي يتألى عليّ أي يحلف عليّ «أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحببت عملك»^(١). فالله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الشورى: ٢٥]، فلا أحد يقنط من رحمة الله، مهما بلغ من الكفر والشرك والذنوب، ولكن لا يبقى على ذنوبه، بل يتوب إلى الله، ويبادر بالتوبة وإذا تاب إلى الله تاب الله عليه ومحا عنه جميع ما صدر منه.

(١) تقوم من الليل وتدعو الله صادقاً بحضور قلب، وإنابة إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة ممن تاب صادقاً، أما التوبة التي باللسان ولا يُغير شيئاً من عمله ولا من واقعه، فلا تنفع التوبة باللسان فقط وهو مقيم على الذنوب والمعاصي ولا يتغير، لا تنفع

(١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، حديث رقم (٢٦٢١).

توبة اللسان، التوبة لها ثلاثة شروط لا بد من توفرها:

الشرط الأول: أن يُقلع عن الذنب، يعني يترك الذنب، أما أنه يتوب وهو باق على الذنب فهذا كذاب.

الشرط الثاني: أن يعزم أن لا يعود إليها، فلا تكون توبته توبة مؤقتة، يقول: إلى وقت كذا إذا طلع رمضان، إذا انتهى الحج سأرجع إلى حالتي الأولى، هذا لا يقبل الله توبته؛ لأنه يعلم أنه سيعود إلى الذنوب، فهو لم يتب.

الشرط الثالث: أن يندم على ما فات، يكون عنده ندامة، فلا ينس الذنب الذي فات بل يتحسر على ذلك ويُحدث التوبة والاستغفار.

وإذا كانت المعصية بينه وبين الناس بالظلم فإنه لا بد من الشرط الرابع: وهو أن يرد المظالم إلى أصحابها ويطلب منهم المسامحة، فالتوبة ما هي مجرد لفظ يُقال باللسان، والاستغفار ما هو بلفظ يُقال باللسان فقط، لا بد من هذه الشروط.

فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي^(١)

(١) «الذي تدعوه» وهو الله؛ حلیم يرزق العصاة وهم يعصونه يرزقهم ويعطيهم، وهم عصاة، هذا دليل على حلمه سبحانه وتعالى، وهذا أيضاً لحكمة منه سبحانه وتعالى من أجل أن يرجعوا ويتوبوا إلى الله لا يُعاجلهم بالعقوبة بل يُمهّلهم ويرزقهم ويُعطيهم الفسحة لعلهم يرجعون، فإذا رجعت إلى الله تاب الله عليك.

«فاتح باب» التوبة «للمطيع» الذي يتزود من الطاعة «وفاتح باب للمعتدي» وهو المذنب لعله يتوب من ذنوبه، الباب مفتوح الليل والنهار ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: «هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه» هو سبحانه فاتح بابه للتائبين، ولا أنت بحاجة أنك تذهب لأحد وتتوب عنده مثل ما يفعل النصارى الذين يذهبون إلى القسيس ويعلنون توبتهم عنده، ثم يعطيهم صكاً بالغفران، هذا من ترهات النصارى، والله جل وعلا ما حدد

ولكنما صدق الرجاء مفاتيح الخزائن فادع وابتنع الفضل وأجهد^(١)

لك وقتاً تتوب فيه ولا يقبل التوبة في غيره، ولا مكاناً تتوب فيه ولا يقبل التوبة في غير ذلك المكان، بل في أي مكان وفي أي زمان وفي أي ليل أو نهار تبت إلى الله توبة صادقة فإن الله يقبل توبتك، ويغفر ذنوبك.

(١) الدعاء هو مفتاح خزائن الله جل وعلا، فإذا أردت فتح خزائن الله فأكثر من الدعاء.

«ولكنما صدق الرجاء» أي ادع الله مع الرجاء، وأنت موقن بالإجابة، لا تدع وتقول: والله ما أدري الله يقبل مني أو لا يقبل، لا بد أن تجزم أن الله يقبل التوبة، ويقبل الدعاء، أما إذا كنت متردداً فإن الله لا يقبل منك، كما في الحديث: «لا يقل أحدكم: اللهم أغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا يتعاضمه شيء أعطاه»^(١).

(١) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، حديث رقم (٦٣٣٩).

وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي^(١)
إلهي أتى العاصون بابك ملجأ يرجون عفواً منك ربي وسيدي
إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك وأسعد
دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعد^(٢)
إليك مددنا بالرجاء أكفنا فحاشاك من رد الفتى صافر اليد^(٣)

(١) كذلك من آداب الدعاء أن تستكين إلى الله وتفتقر إلى الله وتُظهر الفقر والفاقة، وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وتتوسل إليه بأعمالك الصالحة، وتتوسل إليه بفقرك وحاجتك، فهذه كلها أسباب للإجابة.

(٢) أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة وأنت لا تخلف وعدك، فتدعو إلى الله بهذا، وتتوسل إلى الله.
تقول: يارب أنت ضمنت لمن دعاك أن تستجيب له، وأنت لا تخلف وعدك، تتوسل إلى الله بهذا.

(٣) حاشاك من أن ترد الفتى صافر اليد، لا أحد يرفع يده إلى الله بصدق ويدعوه إلا ويعطيه الله جل وعلا، كما في الحديث

ومن يتحجب من خشية الله قل له طفات لظى وأحرزت كل التعبد
فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسلد^(١)

«إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما صفرًا»^(١).

(١) البكاء من خشية الله يطفىء النار كما في الحديث «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»^(٢).

-
- (١) رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي ﷺ، حديث رقم (٣٥٥٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث رقم (١٤٨٨).
- (٢) رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله. حديث رقم (١٦٣٩٩).

الصلاة وما يتعلق بها ومن جردها أو جحد ركناً من أركان الإسلام

أو جحد ربوبية الله تعالى أو استهزأ به أو ادعى النبوة^(١)

على الصلوات الخمس حافظ فإنها لاكد مفروض على كل مهتدي^(٢)

(١) لما فرغ من ذكر الذنوب الكبائر التي هي دون الكفر والشرك، ذكر بعد ذلك أسباب الردة، وأسباب الخروج من الإسلام حتى يحذرهما المسلم ويتجنبهما، لأن هذه أشد من الذنوب التي سبق ذكرها لأنها من أنواع الردة والكفر بالله عز وجل من بعد الإيمان به.

(٢) الصلوات الخمس في اليوم والليلة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يُحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [إِبِ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ] [العنكبوت: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]،

وقال تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]، فالصلوات الخمس هي أكد فرائض الإسلام بعد التوحيد، ولذلك صارت هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وفرضها الله على نبيه ﷺ ليلة المعراج فوق السماوات من غير واسطة بينه وبين نبيه محمد ﷺ، وبقية الشرائع تنزل على النبي ﷺ وهو في الأرض بواسطة جبريل، والصلاة فرضت على الرسول ﷺ وأُمته في مكة، بينما بقية الفرائض فرضت في المدينة بعد الهجرة، هذا دليل على أهمية الصلاة التي تساهل فيها كثير من الناس اليوم إلا من رحم الله عز وجل، وكثير كثير من أبناء المسلمين لا يحضرون الصلاة، بل بعضهم لا يصلي أبداً لا في البيت ولا في المسجد، يعيش ويموت ما صلى لله ركعة، حتى قال بعضهم: إن بعض الناس لا يدخل المسجد إلا وهو محمول على النعش من أجل أن يُصلى عليه، لا يدخله ليصلي كل حياته، وكل حياته لا يعرف المسجد ولا يدخل في المسجد، كيف يكون هذا مسلماً، إذا كان هذا عمله مع الصلاة فكيف ببقية أمور الدين، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

[العنكبوت: ٤٥]، وهذا ما عنده شيء ينهائهم عن الفحشاء والمنكر، فلا يتورع عن ذنب ولا عن معصية ما دام إنه لا يُصلي والعياذ بالله، مفتاح الكفر ترك الصلاة، أما الذي يحافظ على الصلاة فإن الصلاة تنهائهم عن الفحشاء والمنكر وإذا وقع في معصية بادر إلى التوبة؛ لأن الصلاة تنهائهم عن الفحشاء والمنكر.

والنبي ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»^(١) فبعد التوحيد مباشرة يأتي مكان الصلاة في الإسلام، مما يدل على عظم هذه العبادة ومكانتها، وقدرها عند الله سبحانه وتعالى، والقرآن مملوء من ذكر الصلاة والسنة مملوءة من ذكر الصلاة والحث عليها، ومع هذا لا قيمة لها عند كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام ولا يراعون لها بالاً ويقولون: الدين ليس هو الصلاة، ولا هو كذا وكذا، الدين

(١) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة،

حديث رقم (١٤٥٨).

فلا رخصة في تركها لمكلف وأول ما عنها يُحاسب في غد^(١)

في القلب، وكيف يكون في القلب دين وأنت لا تصلي، لو كان في القلب دين لصليت، فهذا من المغالطة.

(١) «فلا رخصة في تركها لمكلف» ما رُخص للمسلم في تركها أبداً في جميع الأحوال ما دام عقله موجوداً فإنه تجب عليه الصلاة على حسب استطاعته، فهي لا تسقط عن المريض بل يصلي على حسب حاله، ولا تسقط عن المسافر، بل يُصليها على حسب حاله قصراً وجمعاً ولا يتركها، ولا تسقط عن المقاتل في سبيل الله، الناس وهم في المعركة لا تسقط عنهم الصلاة، الناس وهم هاربون من العدو لا تسقط عنهم الصلاة، قال تعالى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالْزَكَاةِ وَالْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴿[البقرة: ٢٣٨-٢٣٩]، لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتاً، ولكن يصليها بحسب استطاعته، أما أنه يتركها فلا، فكيف يسقطها هؤلاء الذين يدعون الإسلام يسقطونها من الإسلام، ويقولون:

بإهمالها يستوجب المرء قرنه بفرعون مع هامان في شر مذود^(١)

إن صلينا أو لم نصل فالدين ما هو بالصلاة. وقوله: «فلا رخصة في تركها لمكلف» يعني لمن كان عقله موجوداً، لأنه مكلف، وإذا زال عقله ذهب التكليف.

وقوله: «وأول ما عنها يُحاسب في غد» أول ما يُحاسب عنه العبد كما في الحديث، «أول ما يُحاسب عنه العبد يوم القيامة من الأعمال صلاته، فإن قُبِلَتْ قُبِلَ سائر أعماله، وإن رُدَّتْ رُدَّ سائر عمله»^(١) فالذي لا يصلي ما له يوم القيامة عند الله ميزان، ولا له إلا النار والعياذ بالله؛ لأنه ليس عنده دين، لأنه إذا ضيع الصلاة لم يبق عنده دين.

(١) كما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال: «من حفظها وحافظ عليها كان له عهد عند الله عز وجل، ومن ضيعها لم يكن

(١) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم (٤١٣)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب قول النبي كل صلاة لا يتمها صاحبها... حديث رقم (٨٦٤).

عنده عهد عند الله، وحُشر مع فرعون وهامان وقارون وأُبي بن خلف^(١) فالذي يترك الصلاة يُحشر مع هؤلاء الكفرة، فدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، قالوا: ووجه أنه يُحشر مع هؤلاء؛ لأنه إن اشتغل عن الصلاة بملكه وسلطانه حُشر مع فرعون رئيس الملوك الكفرة، وإن تركها لوزارته حُشر مع هامان وزير فرعون، وإن تركها لماله حُشر مع قارون الذي أتاه الله من الكنوز ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ ﴾ [القصص: ٧٦]، وإن تركها لبيعه وشرائه حُشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار في مكة، والله جل وعلا يقول: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَٰمَٰلُكُمْ وَلَا ءَٰوَلَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [المنافقون: ٩]، ويقول: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]، هذا دليل على أن ترك الصلاة متعمداً كفر مخرج من الملة سواء جحد وجوبها أو لم يجحد على الصحيح، مجرد الترك متعمداً يخرج من الملة.

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر، حديث رقم (٦٥٤٠)، والدارمي في كتاب الرقاق، باب في المحافظة على الصلاة، حديث رقم (٢٧٢١).

وما زال يوصي بالصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق منذود^(١)
بها مربي سبع وذو العشر فاضرين وعنه كذا أوجب عليهم وشدد^(٢)

(١) ومما يدل على أهمية الصلاة أنها آخر وصية وصى بها النبي ﷺ أمته عند موته، فكان يعالج سكرات الموت، وهو يوصي بالصلاة ويقول: «عباد الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» وما زال يُكررها «الصلاة الصلاة» حتى ثقل لسانه بها عليه الصلاة والسلام ولم يستطع النطق بها^(١)، آخر وصية للرسول ﷺ عند خروجه من الدنيا الصلاة، التي أنخط قدرها وخف ميزانها عند كثير ممن يدعون الإسلام، وهم من أولاد المسلمين ويعيشون مع المسلمين، أين هم وأين الإسلام.

(٢) الصبي المميز يؤمر بها، ومن بلغ عشرين فإنه مع الأمر بها يُضرب إذا تأخر عنها؛ فالمميز يؤمر بها مجرد أمر ولا يُضرب، وأما

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أم سلمة، حديث رقم (٢٥٩٤٤)، وابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ، حديث رقم (٤٩٥).

ابن عشر فإنه يُضرب إذا لم يصل، وذلك لقوله ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع»^(١) وهذا من باب التربية، ليعتاد الصلاة وينشأ عليها، ويألفها فإذا بلغ عشر سنين فإن هذا يتأكد لأنه قارب البلوغ أو بلغ، فإذا لم يصل فإنه يُعزر ويُضرب حتى يذوق العقوبة فيعظم قدر الصلاة عنده، وهذا من أحسن التربية للأطفال، ليست التربية مجرد أنهم يوفر لهم الطعام والشراب، ويُعطون ما يريدون هذه تربية بهيمية، ولكن التربية الحقيقية هي التربية الإيمانية، تربية القلوب، أما الطعام والشراب فإنهما تربية للأبدان، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع أولادهم، فلا يلتفتون إليهم، يقول: هذا طفل صغير وإذا كبر إن شاء الله سأمه بالصلاة. فإذا ترك هذا التوجيه النبوي فإن الطفل ينشأ على الكسل وعدم المبالاة ثم إذا أراد والده أن يردّه إلى الصواب فإنه يعجز عنه، أما الطفل فإنه

(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم (٤٩٥)، والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو، حديث رقم (٦٧١٧).

وأوجب على وليهم أمرهم بها وصحح صلاة الواع منهم تسد^(١)

سهل ينقاد، وأما الكبير فلا ينقاد، ولهذا يقول الشاعر:
إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب
فمن أراد تربية أولاده على الطاعة فليبدأ بهم من التمييز؛
لأنه إذا ميز صار يعقل ويفهم ما تقول له، أما ما قبل التمييز فهذا
لا يدري، فهذا توجيه نبوي وتربية عظيمة للأولاد.

وقوله: «وعنه» أي عن الإمام أحمد رحمه الله أن ابن عشر
تجب عليه الصلاة؛ لأن الرسول أمر بضربه، والضرب لا يكون
إلا على ترك واجب، فابن عشر تجب عليه الصلاة، ولهذا يقول
العلماء: إن ابن عشر يمكن أن يبلغ، فهذا دليل على أنه تجب عليه
الصلاة إذا بلغ عشرًا؛ لأن الرسول ﷺ أمر بضربه على تركها،
والضرب لا يكون إلا على ترك واجب. وهذا القول قوي.

(١) هذا أيضاً تأكيد على ما مضى من أمر الأولاد بالصلاة،

وأن الأمر للوالد للوجوب، فهو يجب على الوالد أمرهم، وأما
هم فأمهم للاستحباب فلا يجب عليهم صلاة في هذه السن،

وتفويتها أو بعضها من مكلف حرام سوى للجمع أو شرط قد^(١)

ولكن الغرض هو التربية والتعويد، وهي لهم نافلة.

(١) الصلاة يجب أن تؤدى في الوقت، قال الله جل وعلا:

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]، أي

مؤقتة في أوقات لا تُقبل إلا فيها، وقال سبحانه: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ

الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، هذا أيضاً بيان لمواقيت الصلاة، ولكنه مجمل، بينته

الأدلة الأخرى، وقال سبحانه: ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ

تُصْبِحُونَ ﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

﴿ [الروم: ١٧-١٨]، هذا أيضاً في مواقيت الصلاة، والتسبيح

معناه الصلاة، فهذه مواقيت الصلاة وهي خمسة:

وقت الظهر: ويبدأ بزوال الشمس عن وسط السماء إلى

جهة الغرب، وهو دلوك الشمس.

ووقت العصر: يبدأ إذا صار ظل الشيء مساوياً له، ويستمر الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء طوله مرتين، ويبدأ وقت الضرورة إلى غروب الشمس.

ووقت المغرب: يجب بغروب الشمس ويستمر إلى مغيب الشفق الأحمر.

ووقت العشاء: يبدأ بمغيب الشفق الأحمر ويستمر وقت الاختيار إلى منتصف الليل؛ ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ووقت الفجر: يبدأ بطلوع الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس.

هذه مواقيت الصلاة كما ينتها السنة، ودل عليها القرآن مجملاً، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وينام عنها ويتكاسل عنها، ويظن أنه متى ما صلى يكفي، فالصلاة في أوقاتها لا تؤخر إلا لعذر كالنائم الذي لم يتنبه، أو الناسي، فهذا يُصلي إذا تنبه أو ذكر لقوله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»^(١)، وكذلك يجوز تأخير الصلاة

(١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة... حديث رقم (٦٨٤).

الأولى لناوي الجمع لها مع الثانية، كالمسافر والمريض، فهذا يجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى ينوي جمعها مع الصلاة الثانية جمع تأخير؛ لأن وقت الصلاتين في حالة العذر يكون وقتاً واحداً، فله أن يُقدم الثانية ويصليها مع الأولى جمع تقديم، وله أن يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير؛ لأن الوقتين صاراً وقتاً واحداً في حالة العذر، وكذلك إذا كان يشتغل بتحصيل شرط الصلاة، بأن خرج الوقت وهو يشتغل بتحصيل الشرط كأن يشتغل بتوفير الماء للوضوء؛ لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا كان الماء يحتاج إلى تحضير وإلى إعداد من البئر، يحتاج إلى حبل ودلو، فإنه لا بأس أن يوفر الماء ولو خرج الوقت، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً﴾ [المائدة: ٦]، وهذا واجد للماء، فيُعذر في تحصيل الماء، ولو تأخر عن الوقت؛ لأنه يشتغل بتحصيل الشرط للصلاة، ومن العلماء من يقول: إذا كان لا يتوفر الماء إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر، هذه هي الأعذار التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز.

«وتفويتها أو بعضها من مكلف حرام» تفويت وقتها من غير عذر لا يجوز، ولا تصح منه، ولو صلاها؛ لأنه ما صلى الصلاة التي أمره الله بها، فإذا أخرها عن وقتها بدون عذر شرعي فإنها لا تصح منه ولو صلى، فعليه التوبة إلى الله عز وجل، وفي الحديث الصحيح: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله»^(١)، هذا دليل على أنه إذا تعمّد، ومعنى «فاتته صلاة العصر» يعني فوت وقتها متعمداً، فإنه قد حبط عمله، ولهذا قال بعض العلماء؛ إنه إذا تعمّد تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنه يكفر، لقوله: «فقد حبط عمله» فالأمر خطير جداً؛ لأن بعض الناس اليوم ما يبالون بهذا الشيء، هو لا يترك الصلاة، ولكنه لا يصلّيها في وقتها، حتى سمعنا أن بعضهم يجمع الخمس الصلوات، ويصلّيهن إذا فرغ من أعماله، وهذا تلاعب بدين الله عز وجل، فلا تصح صلاة هؤلاء؛ لأنهم لم يصلوا الصلاة التي أمر الله بها، والنبى ﷺ يقول: «صل الصلاة

(١) رواه ابن ماجة في كتاب الصلاة، باب ميقات الصلاة في الغيم، حديث رقم (٦٩٤)، وأصله في البخاري.

ومن جحد الإيجاب كفره إن نشأ بدار الهدى ما بين أهل التعبد^(١)

لوقتها^(١)، فالذي يتلاعب في الصلوات ويؤخرها عن وقتها، هذا لا تصح منه، وقيل: تصح منه مع التوبة، لقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤-٥]، يعني ساهون عن وقتها، هم يصلون لأن الله سماهم مصليين، لكنهم لا يصلون في الوقت، توعدهم الله بالويل، وكذلك في موضع آخر، قال تعالى: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ﴾ [مريم: ٥٩]، ليس معناه أنهم تركوها بالكلية، وإنما معناه أنهم أضاعوا أوقاتها، فلا يصلونها في أوقاتها، هذا إضاعة للصلاة، فلا تصح منهم.

(١) هذا بيان لبعض نواقض الإسلام، من جحد وجوب الصلاة فإن كان نشأ في بلاد الإسلام وجحد وجوب الصلاة فهذا

(١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار... حديث رقم (٦٤٨).

كذا كل مجموع على حكمه متى يكن ظاهراً دون الخفي المبعد^(١)

كافر مرتد عن دين الإسلام بالإجماع؛ لأنه لا عذر له بالجهل؛ لأنه بين المسلمين، ويرى الناس يصلون، ويسمع الحث على الصلاة ويسمع القرآن، فلا يُعذر؛ أما إذا نشأ في بلاد بعيدة ولا يسمع شيئاً عن الإسلام، ولم تبلغه الدعوة، فهذا يُعذر حتى يُبين له، لأنه لم يكن يتمكن من التعلم ومثله يجهل لبعده عن بلاد الإسلام فهذا يُبين له، فإن أصر فإنه يُحكم بكفره وردته عن دين الإسلام.

(١) كذا يُحكم بكفر من أنكر شيئاً مجمعاً على حكمه، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، فالعلماء أجمعوا على أن الربا حرام، مع تحريمه في القرآن والسنة، فمن قال: الربا مورد اقتصادي ومورد عالمي، ولا يَحُرَّم. فهذا كافر بإجماع المسلمين؛ لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع المسلمين، وكذلك قس على هذا بقية المسائل المجمع عليها فيكفر من أنكرها، وهذا لا يدركه إلا العلماء وأهل

فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا وخمر وحل الماء والخبز يجحد^(١)

البصيرة لا يدركه طلبة العلم المبتدئين أو المتعلمين الذين أخذوا يكفرون الناس ويستحلون دماءهم وأموالهم والعياذ بالله، وهم ليسوا علماء ولا أهل بصيرة، وهذا مذهب الخوارج، فالتكفير أمره صعب ويحتاج إلى بصيرة وإلى معرفة، ويحتاج إلى تمهل في الأمر وعدم تسرع.

(١) من جحد أركان الإسلام الخمسة وقال: إنها سنن ليست هي فرائض، وأركان الإسلام معروفة من الدين بالضرورة وأجمع عليها المسلمون والأدلة ظاهرة عليها من كتاب الله وسنة رسوله، فمن أنكرها أو أنكر شيئاً منها، حتى ولو أقر ببعض، وجحد ركناً واحداً من أركان الإسلام فإنه يكفر ويرتد عن دين الإسلام.

وكذلك من استحل محرماً مجتمعاً على تحريمه أو حرم حلالاً مجتمعاً على حله فإنه يكفر.

وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهل عرفه وأرشد^(١)
 فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله لمجوده يكفر وبالسيف فاقد
 وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجاً زكاة ناوياً ترك سرمد^(٢)

(١) إذا كان مثله يعذر بالجهل «عرفه» يعني فعله، فإن أصر على رأيه فإنه يُحكم بردته لزوال عذره.

«من ظاهر الحكم» أي الذي حكمه ظاهر في القرآن مثل الزنا، مثل الخمر مثل الربا، هذا حكمه ظاهر، يعرفه العامي والمتعلم، فمن جحد تحريمه يُحكم بردته؛ لأن إجماع أهل العلم حجة قاطعة، فمن خالف الإجماع كفر، إنما يُعذر في المسائل الخلافية الخفية، وأما المسائل المجمع عليها فمن خالف فيها يكفر ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥]، هذه مخالفة الإجماع ﴿تَوَلَّىٰ مَا تَوَلَّىٰ وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥]، فالإجماع حجة قاطعة.

(٢) أما إذا ترك الصلاة كسلاً، فهذا يُدعى إليها ويؤمر بالصلاة فإن تاب وصلى فالحمد لله، وإن استمر على ترك الصلاة

ومرجيه مع ظنه الموت قبله إذا لم يتب فاقتله كفراً بأبعد

ولو لم يجحد وجوبها فهذا مرتد على الصحيح، لقوله ﷺ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»^(١) وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة»^(٢) وهذا مذهب جمع من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وجمع من المحدثين عملاً بهذا الحديث.

والجمهور على أن من تركها كسلاً مع اعترافه بوجوبها لا يكفر الكفر الأكبر، ولكنه يكفر الكفر الأصغر. ولكن الحجة مع القول الأول، أنه يكفر إذا أصر على تركها مع دعوته إليها وامتناعه منها ولو كان يعترف بوجوبها فإنه يكفر، وكذلك من استمر على ترك صيام رمضان، واستمر على ترك الزكاة، فإنه يكفر.

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، حديث رقم (٨٢).

(٢) رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث رقم (٢٦٢١)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، حديث رقم (٤٦٣).

ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد^(١)

(١) كذلك من نواقض الإسلام أن يجحد وجود الرب سبحانه وتعالى، ويقول: الكون هذا أوجدته الطبيعة وليس هناك خالق ولا رب، فهذا كافر بالإجماع، مثل قول الشيوعيين والدهريين والحداثيين الآن الذين يجحدون وجود الرب ويستهزئون بالرب، هؤلاء من سادة الكفار، ومن قادة الكفر والعياذ بالله.

«أو جحد صفة له» أي أو أقر بوجود الرب، ولكنه جحد صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة، ومثله لا يجهل هذا الشيء، فهذا يُحكم بردته، أما إذا أنكر الصفة أو شيئاً من الصفات من باب التأويل أو التقليد، أو عنده شبهة فهذا يُبين له ويُزال عذره، فإن أصر فإنه يُحكم بردته، وأكثر الذين يجحدون الصفات مقلدة اتبعوا من سبقهم في هذا أو متأولة، فيُحكم بأنهم أهل ضلال، ولا يُحكم بكفرهم إلا من كان متعمداً.

أو الرسل أو من سبه أو رسوله ولو كان ذا مزح كفر كالتعمد^(١)

«أو جحد البعض من كتب الإله الموحّد» وكذلك جحد بعض الكتب السماوية، كالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام، أو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، أو جحد الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، أو قال: القرآن ليس كلام الله، وإنما هو كلام جبريل أو كلام محمد، أو هو مخلوق خلقه الله في اللوح المحفوظ، أو خلقه في جبريل، أو خلقه في محمد ولم يتكلم الله به. فهذا يُحكم بكفره، ولهذا كفر العلماء الجهمية الذين نفوا الكلام عن الله، وقالوا: كلام الله مخلوق، فهو لاء إذا لم يكونوا مقلدين فإنهم يُحكم بكفرهم، وإن كانوا مقلدين فإنه يُبين لهم فإن أصروا بعد البيان فإنه يُحكم بكفرهم. وكذلك من جحد آية من القرآن أو سورة أو حتى حرفاً من القرآن لو جحد «الم» أو «ص» أو «ق» فإنه يكفر.

(١) أو جحد الرسل أو بعضهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ﴿[النساء: ١٥٠]﴾، من كفر بالبعض فهو كافر بالجميع، من جحد نبياً واحداً فهو كافر بجميع الرسل، فالذين جحدوا نبوة عيسى عليه السلام وهم اليهود كافرون بجميع الرسل، والذين جحدوا نبوة محمد ﷺ كافرون بجميع الرسل، حتى بالرسل الذين يزعمون أنهم يؤمنون بهم، لأن الرسل سلسلة واحدة يجب الإيمان بجميعهم، ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِنْزَاهًا وَسَمْعًا﴾ ﴿[البقرة: ١٣٦]﴾، هذا هو الإسلام.

«أو من سبه» أي يكفر من سب الله، يقول: إن الله يظلم عباده، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة كما قالت اليهود، فهذا يُحكم بكفره.

«أو الرسل» يعني من سب الرسل كلهم أو بعضهم، فهذا يكفر بالله عز وجل، وإن كان يزعم أنه مؤمن، لأنه لا يجوز سب أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا تنقص أحد منهم.

ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي^(١)

فيكفر من سب الرسول «ولو كان ذا مزح كفر كالمتعمد»،
 قال تعالى: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لَا
 تَعْدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿[التوبة: ٦٥-٦٦]، مع أنهم يقولون: ما
 قصدنا إلا حديث الركب نقطع به عناء الطريق، ما قصدنا
 السخرية. والله جل وعلا أمر رسوله أن لا يقبل عذرهم لما جاءوا
 يعتذرون ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لَا
 تَعْدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿، نسأل الله العافية، فدل على أنهم
 في الأول مؤمنون، ليسوا منافقين، ولكنهم لما استهزئوا بالله
 وبرسوله وبالقرآن، ارتدوا عن دين الإسلام، ﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
 إِيمَانِكُمْ﴾.

(١) من استهزأ بآية من آيات القرآن فإنه يكفر كما في الآية

السابقة: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ﴾.

ودعوى شريك أو أب أو قرينة له أو وليد كل ذا كفر أعدد^(١)
ويكفر أيضاً مدع لنبوة ويكفر في تصديقه كل مسعد^(٢)

(١) مِنْ سَبَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَنْ لَا يُنْزَهُ اللَّهُ عَنْ مَا نَزَهُ عَنْهُ
نَفْسُهُ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا يُحْكَمُ بَرْدَتُهُ، فَالَّذِي يَنْفِي مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ
يُحْكَمُ بَرْدَتُهُ، وَالَّذِي يَثْبِتُ مَا نَزَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ عَنْهُ مِنَ النِّقَائِصِ
يُحْكَمُ بَرْدَتُهُ.

(٢) مِنْ نَوَاقِضِ الْإِسْلَامِ إِدْعَاءُ النُّبُوَّةِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ لِأَنَّهُ
لَا يُبْعَثُ بَعْدَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٌّ؛ لِأَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَالْخَاتَمُ: مَعْنَاهُ
الَّذِي لَا يَأْتِي بَعْدَهُ أَحَدٌ، وَهَذَا فِي الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ
مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]،
وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ»^(١) ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ
بِقَوْلِهِ: «لَا نَبِيَّ بَعْدِي»، قَالَ: «يَأْتِي بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَابُونَ كُلُّ
يَدْعِي أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي إِلَى أَنْ تَقُومَ

(١) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، حديث رقم (٣٥٣٥).

الساعة»^(١)، فمن ادعى النبوة فهو مكذب لله ومكذب للرسول ﷺ، ومكذب لإجماع الأمة على أنه لا نبي بعد رسول الله محمد ﷺ، وقد ظهر المتنبئون في عهده ﷺ ومن بعده، وأهلكهم الله وقطع دابرهم، ولم يبق لهم عين ولا أثر، ظهر مسيلمة في اليمامة، وظهر الأسود العنسي في اليمن في عهد النبي ﷺ، فأما الأسود العنسي فقد قُتل قبل وفاة النبي ﷺ قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه، وأما مسيلمة فقد قاتله الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في اليمامة، وقتلوه، واستراح المسلمون من شره، وفي وقتنا هذا ادعى النبوة غلام أحمد القادياني في باكستان وتبعه جماعة يُسمون بالقاديانية والأحمدية، وقد أجمع المسلمون على كفر هذه الطائفة، فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة إلى شريعة بعد شريعة النبي ﷺ، فالشريعة باقية والسنة باقية فكأن الرسول ﷺ موجود فالناس ليسوا بحاجة إلى

(١) رواه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون... حديث رقم (٢٢١٩)، وأبو داود في كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها، حديث رقم (٤٢٥٢).

بعثة نبي، إنما يُبعث النبي وقت الحاجة حينما تدرس الرسالات السابقة أما رسالة محمد ﷺ فإنها باقية ومحفوظة ولا تدرس إلى أن تقوم الساعة، القرآن محفوظ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، والسنة محفوظة والله الحمد ومحروسة، والتفاسير الصحيحة للقرآن والشروح الصحيحة للأحاديث موجودة، ورسالته ﷺ باقية إلى أن تقوم الساعة، والمسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان، ولكن لا ينزل بنبوة وإنما ينزل بمتابعة لهذا الرسول ﷺ، ينزل على أنه تابع للرسول ﷺ، ويحكم بشريعته فلا يأتي بنبوة جديدة، وإنما ينزل ليقتل المسيح الدجال وليُجدد شريعة الإسلام فهو مجدد، وتابع للرسول ﷺ، فهذه الشريعة والله الحمد كاملة وباقية لا تُنسخ إلى أن تقوم الساعة، فليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي جديد.

وكذلك يكفر من صدق مدعي النبوة، وهم الذين يتبعون المتنبئين يكفرون معهم؛ لأنهم صدقوهم، فيكون حكمهم حكم المتنبئين؛ لأنهم صدقوهم ووافقوهم وأقروهم على ذلك، ولذلك حكم المسلمون بكفر القاديانية مع أن أحمد القادياني متوفى، ولكن الذين اتبعوه حكم المسلمون بأنهم كفار خارجون عن الإسلام.

ومن حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره تُرشد^(١)

(١) كذلك من نواقض الإسلام تحليل المحرم، المجمع على تحريمه أو ما كان تحريمه معلوماً بالضرورة من دين الإسلام مثل تحريم الخمر وتحريم الربا وتحريم الميتة وتحريم الزنا وتحريم السرقة هذه معلوم من الدين بالضرورة أنها محرمة، فالذي يستحلها يكون كافراً بالله عز وجل، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، إلا إذا تناولها عند الضرورة، إذا اضطر الإنسان إلى الحرام فإنه يُباح له بقدر الضرورة، قال جل وعلا: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، قال تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، من اضطر إلى أكل الميتة أُبيح له ذلك بقدر ما يدفع عنه الهلاك، كذلك إذا اضطر إلى مال الغير، فلا بأس أن يأكل ما يبقى عليه حياته، ولو لم يأذن له صاحبه.

وإذا كان من يستحل الحرام له شبهة فإنه يُبين له أن هذه

وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشد^(١)

الشبهة باطلة ويُدرأ عنه التكفير حتى يُبين له، فإن أصر بعد البيان فإنه يُحكم بكفره، مثال ذلك الذين شربوا الخمر في عهد عمر رضي الله عنه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: ٩٣]، فهموا أن التقي المؤمن المحسن أنه يُباح له شرب الخمر، من ظاهر اللفظ، ولم يعلموا أن الآية نزلت في الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تُحرم وتأسف عليهم أقاربهم، أنهم ماتوا وهم يشربون الخمر، خافوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ يعني فيما مضى قبل أن تُحرم، الله جل وعلا يقول: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّى يَسِيرَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥].

(١) إذا كان له تأويل وله شبهة لها وجه احتمال، مثل الآية

ومن أكل الخنزير أو نحوها فلا تُكفره يا هذا بأكل مجرد^(١)
ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فاردد^(٢)

الكريمة: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ولكن اخطأ في الفهم، فهذه شبهة يُبين له ويوضح له.

(١) إن استحل الخنزير فإنه يُحكم بكفره، أما إن أكلها من غير استحلال هذا لا يكفر ولكنه يُعزر؛ لأنه أكل حراماً فيُعزر.

(٢) هذا بيان للذين لا تُقبل توبتهم، يعني أنه لا يُدرأ عنهم الحد بل يُقتلون بكل حال، أولهم: الزنديق الذي يظهر الإسلام ويُبطن الكفر، ويُقال لهم في الزمان الأول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء زنادقة، إذا ثبت عليهم ذلك يُقتلون، ولا يُستتابون؛ لأنهم لا يصدقون في توبتهم، يظهرون التوبة وهم على ما هم عليهم.

فإذا قلت: لماذا الرسول ﷺ لم يقتل المنافقين في عهده؟
فيقال: إن الرسول كان يدرأ مفاصد؛ لأن المنافقين كان لهم

كذا حكم من قد كفروه بسحره ومتى يتكرر كفروه بعد أن هدي^(١)

قبائل، وكان لهم أقارب، فلو قتلهم فإنه يحصل فتنة، فلهذا لما قيل له: ألا تقتل ابن أبي؟ قال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»^(١).

(١) الثاني من الذين لا تُقبل توبتهم، الساحر إذا ثبت أنه ساحر بإقراره أو بالينة عليه فإنه يجب قتله بكل حال ولا يُستتاب؛ لأنه مثل الزنديق يظهر التوبة ويخدع الناس وهو باق على سحره، فيُقتل بكل حال لإراحة المجتمع من شره.

الثالث ممن لا تُقبل توبتهم بإسقاط الحد عنهم، من تكررت رده فإنه لا يُستتاب، قال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّاكُونَ﴾ [آل عمران: ٩٠]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا

(١) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، حديث رقم

ومن سب رب الخلق أو مرسله فقتل أولاء احتم بغير تردد^(١)
وعن أحمد أقبل توبة الجمع إن يُرى لك الصلح كالكفر الأصلي تهتد^(٢)

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ [النساء: ١٣٧]، فمن
تكررت ردة فهذا يعتبر مستهتراً بالدين مستخفاً بالدين فلا تُقبل
توبته إذا تكررت.

(١) الرابع ممن لا تقبل توبتهم: من سب الله أو سب
الرسول ﷺ أو سب أي نبي من الأنبياء، فإنه يقتل ولا يُستتاب؛
لأنه من المفسدين في الأرض المستهزين بالله ورسله، فإذا ثبت
عليه ذلك فإنه يجب قتله حماية للتوحيد والعقيدة من العبث.

(١) هذه الرواية الثانية عن أحمد أن هؤلاء تُقبل توبتهم،
لأن الذي يتوب من الكفر تُقبل توبته، فتُقبل توبة المرتد؛ لأنه
كافر تاب فتُقبل، ولكن فيه فرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد،
الكافر الأصلي باق على كفره من الأصل، وأما المرتد فإنه
متلاعب بالدين آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، ففيه فرق بين الكافر
الأصلي والكافر المرتد..

الأذان وصلاة النافلة وقراءة القرآن وصلاة الجمعة^(١)

ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته وحوقل إذا جعل ثياب وترشد^(٢)

(١) الأذان: هو الإعلام بدخول الوقت بالألفاظ والأذكار المعروفة، وهي خمس عشرة جملة، بالتكبير والشهادتين والحيعلتين والتكبير والتهليل، مع تكرير التكبير في أول الأذان أربع مرات، وفي آخره مرتين، وتكرير الشهادتين مرتين مرتين، وتكرير الحيعلتين مرتين مرتين، وأما لا إله إلا الله فهي مرة واحدة، فهذه خمس عشرة جملة، هي الأذان الثابت عن رسول الله ﷺ الذي أذن به بين يديه واستمر إلى أن مات عليه الصلاة والسلام.

فهو للإعلام بدخول الوقت لحضور الصلاة في المساجد، وهو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، إذا امتنع منه أهل بلد أو أهل قرية أو قبيلة فإنهم يُقاتلون؛ لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، كان النبي ﷺ إذا غزا قوما تسمع لهم فإن سمع الأذان كف عنهم، وإلا هجم عليهم، فالأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الظاهرة.

(٢) يُستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول: وهذا

وعند فراغ منه فاسأل وسيلة لخبر الورى توتى الشفاعة في غد^(١)
ويعد النداء قبل الإقامة فادعون يُجاب الدعا في ذا بغير تردد^(٢)

ما يُسمى متابعة المؤذن إلا في الحيعلتين: حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يقول مثل المؤذن، وقد جاء أن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول؛ ثم صلى على محمد ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أنه تحل شفاعته الرسول ﷺ^(١).

(١) والوسيلة: قصر في الجنة، لا ينبغي أن يكون إلا لرسول أو لعبد صالح، فتسأل الله لمحمد ﷺ الوسيلة أي هذا المنزل في الجنة، والفائدة راجعة إليك؛ لأنه تحل لك بذلك شفاعته الرسول ﷺ، ومن شفع له الرسول ﷺ فإنه يسعد سعادة لا شقاوة بعدها.
(٢) يُستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله ﷺ: «لا يُرد

(١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، حديث رقم (٦١٤).

ومن خيره أن تسأل العفو يا فتى وعافية دنيا وأخرى ألا أجهد^(١)
وفضل أذان المرء يعلو إمامة وقد قيل ذا بالعكس فاختر وجود^(٢)

الدعاء بين الأذان والإقامة»^(١)، فهذا وقت لإجابة الدعاء، ولكن الناس صاروا يقرءون القرآن في هذه الفترة بين الأذان والإقامة، وهذا شيء طيب، القرآن أفضل الذكر، ولكن الدعاء في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن؛ لأن الذكر المؤقت في وقته أفضل من الذكر المطلق، وقراءة القرآن ليس لها وقت محدد، أما هذا فوقه محدد ويفوت، فكونك تشتغل بالذكر والدعاء بين الأذان والإقامة أفضل من تلاوة القرآن.

(١) من الدعاء المشروع بين الأذان والإقامة أن تسأل الله العفو والعافية وتسأله من أنواع الخير وما يسر الله لك من الأدعية وتجتهد في ذلك؛ لأنها فرصة عظيمة.

(٢) هذه مسألة خلافية، هل الإمامة أفضل من الأذان، أو

(١) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الله الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، حديث رقم (٢١٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث رقم (٥٢١).

وأفضل نفل المرء ليلاً بيته قم تلو نصف مثل داود فأسجد^(١)

الأذان أفضل من الإمامة اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يرى أن الأذان أفضل من الإمامة، وبعضهم يرى العكس أن الإمامة أفضل من الأذان؛ لأن الرسول ﷺ كان هو الإمام، والخلفاء كانوا هم الأئمة فدل على أن الإمامة أفضل، ولكن نظراً للأحاديث الواردة في فضل الأذان رجح بعض العلماء أنه أفضل من الإمامة، وكان عمر يقول: «لولا الخلافة لأذنت» هذا دليل على أن الأذان أفضل^(١).

(١) أفضل صلاة النافلة قيام الليل، والنافلة مستحبة في الليل والنهار ما عدا أوقات النهي، فالمجال مفتوح لمن يريد أن يتنفل بالصلاة، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ آتَلَ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]، وقوله ﷺ:

(١) تحفة الأحوذى ١/٥٢٣، الإنصاف للمرداوي ١/٢٤٢، المجموع ٣/٨٤، مواهب الجليل ١/٤٢٢، شرح فتح القدير ١/٢٥٥، حلية العلماء ٢/٣٢، الوسيط ٢/٥٦.

«أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل»^(١) صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن صلاة الليل تنقطع فيها الشواغل ويتفرغ الإنسان ويصفو له الوقت، فيحضر قلبه في صلاته وتلاوته للقرآن، قال تعالى: ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ﴾ [المزمل: ٦]، والناشئة: هي القيام بعد النوم، يعني تنام أول الليل ثم تقوم تصلي ما تيسر لك، تكون أخذت حظك من الراحة فتقوم نشيطاً وحاضر الفكر والبال، ويكون تدبر القرآن في هذه الحالة أحضر من حالة أخرى، ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً ﴾ أي مواظبة للقلب واللسان، هذا فيه فضل صلاة الليل، والأفضل من صلاة الليل ما كان في الثلث الأوسط، وهو وقت صلاة داود عليه الصلاة والسلام، قال ﷺ: «أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه»^(٢) هذا قيام داود عليه الصلاة والسلام، يصادف جوف الليل، ويصادف النزول الإلهي، فيجتمع فيه فضيلتان.

(١) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، حديث رقم (١١٦٣).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب من نام عند السحر، حديث رقم (١١٣١).

ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرّاً تجود^(١)
وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذى لإبعاد شيطان وإيقاظ رقد^(٢)

(١) لا تضع قيام الليل ولو كان قليلاً، الذي ينام كل الليل ولا يصلي من الليل شيئاً، هذا خاسر، فلا تضع قيام الليل، ولو قياماً يسيراً تُداوم عليه، «فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل»، فاجعل لك نصيباً من قيام الليل، وحزباً من القرآن تقرأه في صلاة الليل لتنال هذا الثواب العظيم، وهذا الأجر الكبير.

قراءة القرآن في صلاة الليل هل هي سر أو جهر؟ هذا يتبع الأحوال، فإن كان إذا جهر يشوش على غيره أو يوقظ نائمين حوله فلا يجهر، هذا الإسرار في حقه أفضل، أما إذا كان لا يترتب على جهره محذور، فإن الجهر أفضل.

(٢) الجهر يطرد الشيطان، ولكن إذا كان يترتب عليه أذية للناس، إما النائمين أو المصلين فإنك لا تجهر، وهذا يُنبهنا إلى ما يفعله كثير من الأئمة الآن في الميكروفونات حيث يرفعون أصواتهم خارج المسجد، ويشوشون على البيوت التي فيها ناس

وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه وقل تستعن بالنوم عند التهجد^(١)

مرضى أو نساء يصلون، أو فيها ناس نائمون ومرضى، فهذا لا يثابون عليه، بل ربما أنهم يائمون، فلو كان الصوت داخل المسجد بقدر ما يُسمع المصلين، كان هذا هو المطلوب، أما خارج المسجد فهذا يترتب عليه ما يترتب من الأذى، فلا داعي إلى أن الصلاة تذاع خارج المسجد لا داعي لهذا أبداً، يقولون: من أجل أن الكسالى يأتون ويتنبهون. ونقول: بل هذا يُكسل الناس ويحدث العكس، الكسلان يتأخر؛ فلو أنه لم يسمع القراءة لبادر إلى الصلاة، ولكن إذا سمع القراءة تكاسل زيادة، فأنت أعطيت الكسلان إمداداً يمدد فيه عدم حضوره فلا فائدة من خروج أصوات قراءة القرآن في الصلاة عن المساجد، بل فيه ضرر كبير وأيضاً يُشجع الكسالى على التأخر، وربما يداخله رياء وسمعة من الإمام.

(١) يقول: لا تطول الصلاة بالليل، وتثقل الصلاة بالليل في بعض الليالي، ثم بعد ذلك تُهمل وتترك، اعتدل في صلاتك بحيث

تستمر، أما إذا شققت على نفسك فأنتك تعجز وتترك قيام الليل، فالأحسن الاعتدال والاقتصاد في العبادة، والنبي ﷺ يقول: «أنا أصلي وأنام»^(١)، فالمشقة على النفس سبب لترك العمل فعليك بالاعتدال، الشيء الذي لا يشق على نفسك ولا تمله فاعمله، والرسول ﷺ يقول: «فإن الله لا يمل حتى تملوا»^(٢) فإذا مللت فأنت الذي حرمت نفسك فعليك بالاعتدال، «فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى».

وقوله: «وقل تستعن بالنوم عند التهجد» هذا إشارة ما يعينك على قيام الليل، يعينك على قيام الليل القيلولة بالنهار، «قل» يعني نم في القيلولة فإنها تُعينك على قيام الليل، ثانياً: نم مبكراً في أول الليل، كما كان النبي ﷺ ينام مبكراً، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، وينام مبكراً من أجل القيام، فمن أسباب القيام أن تنام مبكراً.

(١) رواه مسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تافت نفسه إليه... حديث رقم (١٤٠١).

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه، حديث رقم (٤٣).

فإن لم تصل فاذكر الله جاهداً وتب واستقل مما جنيت وسدد^(١)
فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى أما يستحي مولاً رقيقاً بمرصد^(٢)

(١) إذا كنت لا تقوم من الليل، فعلى الأقل اشتغل بالذكر في الليل، بالتسبيح والتهليل والاستغفار وذكر الله عز وجل.
(٢) الذي ينام كل الليل حرم نفسه ولا خير فيه، «إلى الضحى» يعني إلى طلوع الفجر، هذا فاته خير كثير، والله جل وعلا يقول: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الذاريات: ١٧-١٨]، ويقول جل وعلا: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿٧﴾﴾ [آل عمران: ١٧]، وفي آخر الليل ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة، حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: «هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له» فأنت تحضر هذا الفضل العظيم وقت النزول الإلهي، تستغفر تسأل الله وتدعو الله عز وجل، أنت بحاجة إلى هذا، لا تحرم نفسك، بل كن حاضراً في آخر الليل، مع الذين قال الله فيهم: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿٧﴾﴾، ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾﴾.

يُنَادِيهِ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يَعْطِ سَوْلَهُ وَمُسْتَغْفِرُ يُغْفِرُ لَهُ وَيُؤَيِّدُ^(١)

ومعنى: «أما يستحي مولاً رقيقاً بمرصداً» أما تستحي من الله عز وجل أنت تنام كل الليل ولا تقوم لله عز وجل ولو بقليل من الليل، وقد أنعم الله عليك وعافاك وأمنك وفرغك أيضاً من الأشغال، فلماذا لا تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وتستغل هذه الفرص العظيمة من عمرك، فالإنسان إذا ما اجتهد في وقت شبابه ونشاطه فإنه يعجز في شيخوخته وكبره ومرضه، فيبادر الإنسان شبابه وقوته قبل أن يعجز في آخر حياته، وآخر عمره. كما في الحديث: «اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك»^(١).

(١) ينادي سبحانه وقت النزول الإلهي: «هل من سائل، هل من تائب، هل من داع»، هو يناديك وأنت نائم، فكر في نفسك، أما تستحي من الله أنه يناديك ويدعوك وأنت نائم معرض عن الله عز وجل.

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٣٤١/٤)، حديث رقم (٧٨٤٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٧٧/٧)، حديث رقم (٣٤٣١٩).

وفي السبع فاختتم فهو أولى ولا تزد على الثالث في يوم تصب سنة احمد^(١)

(١) السنة أن الإنسان كما أرشد النبي ﷺ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه يختم القرآن لعشر، يعني كل ليلة يقرأ ثلاثة أجزاء، هذا هو الأحسن، وهذا يدعوك إلى الاستمرار، ثلاثة أجزاء كل ليلة، تختمه في عشرة أيام، فإن كان عندك زيادة رغبة وقوة ففي كل سبع ليالي. فإن كان عندك زيادة قوة ففي كل ثلاث. يعني تقرأ في الليلة عشرة أجزاء، هذا إذا كان عندك قوة ورغبة، وقد حدد النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو هذه التحديدات، قال: «صل في كل عشر، في كل سبع، في كل ثلاث» قال عبد الله بن عمرو: «أنا أطيق أفضل من ذلك» قال ﷺ: «لا أفضل من ذلك»^(١)، تحزيب القرآن ثلاثة أحزاب في كل ليلة عشرة أجزاء، لا أفضل من ذلك، إن زاد عن العشرة فهذا مشقة، ويعجز ويميل. حتى إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال في آخر حياته: «يا ليتني قبلت مشورة رسول الله ﷺ».

(١) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر... حديث رقم (١١٥٩).

فإن قليلاً مع تدبر قارئ أبر فلا تهذ كشعر وتسرد^(١)
ولا تقرأن إماماً خلافاً ما عليه أهل ذاك العصر ثقل وتبعد^(٢)

(١) الحزب القليل من القرآن مع الترتيل والتدبر، أحسن من الحزب الكثير مع الهذ، والسرعة، وعدم التدبر. «فلا تهذ كشعر وتسرد» لا تهذ القرآن هذا كهذ الشعر، وتسرد يعني تسرع في القرآن فإنه يفوتك التدبر ويفوتك التأثر بالقرآن.

(٢) إذا كنت إماماً للناس فإنك تُراعي أحوال المأمومين، تخفف عليهم ولا تشق عليهم أما إذا صليت وحدك فإنك تطول ما شئت، كما قال ﷺ: «أيكم أمّ الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»^(١) الإمام لا يحمل الناس على رغبته هو؛ وعلى اجتهاده هو، بل يراعي أحوال المأمومين ولو كان هو يجب أكثر من هذا فيراعي أحوال المأمومين، هذا أفضل له من أنه هو يتبع اجتهاد نفسه أو رأي نفسه

(١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، حديث رقم (٧٠٣).

ويرى أن هذا أفضل، نعم التطويل أفضل إذا لم يترتب عليه مضرة، أما إذا ترتب عليه مضرة فلا يكون أفضل، ولهذا كان النبي ﷺ إذا أم الناس يخفف وإذا صلى لنفسه يطيل عليه الصلاة والسلام، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، قرأ خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين؛ لأنه كان يصلي وحده، وقام معه حذيفة فعجز عن متابعته ﷺ، وقال: «هممت أن أقعد»^(١)، فهذا هو هدي الرسول ﷺ أن الإنسان إذا صلى بالناس يراعي أحوال المأمومين، ولا يشق عليهم ولا ينفرهم قال ﷺ: «إن منكم لمنفرين»^(٢)، «أفتان أنت يا معاذ»^(٣)، لا يشق على الناس، بل يراعي الأحوال، هذا هو السنة بل هذا هو الواجب، كذلك لا يحرم الناس من الأجر والخير فيخفف الصلاة التخفيف المخل، ويحرم الناس الطمأنينة في الصلاة، بعض الناس يتبع اجتهاداته

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب طول القيام في صلاة الليل، حديث رقم

(١١٣٥) من رواية عبد الله بن مسعود.

(٢) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام... حديث رقم (٧٠٢).

(٣) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول، حديث رقم

(٧٠٥).

في رمضان ولا يصلي صلاة التهجد في العشر الأواخر ويقول: تكفي التراويح. أو يكفي صلاة التهجد ويترك التراويح، إما أنه يترك التراويح في أول الليل وإما أنه يترك التهجد في آخر الليل فيحرم الناس، إذا كنت لا تصلي بهم التراويح والتهجد، أترك الإمامة، لا تحرم الناس وتنزلهم على رأيك ورغبتك، وتأثم بهذا؛ لأنك محمل أمانة هذا المسجد وهؤلاء الجماعة، فإذا حرمتهم من الصلاة فإنك تأثم وإذا شققت عليهم وطولت عليهم تأثم، فعليك بالاعتدال، تصلي في العشر الأواخر أول الليل، وتصلي من آخر الليل تخفيفاً على الناس، وأيضاً يكون هذا اغتناماً لفضل العشر الأواخر واغتناماً للتهجد في آخر الليل، العشر لها مزية، اجتهد الرسول ﷺ في العشر الأواخر أكثر من غيرها^(١)، وكان ﷺ إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله^(٢)، وفي رواية لم يذق غمضا، فالعشر الأواخر لها قيمة عظيمة، وفيها ليلة

(١) رواه مسلم في كتاب الاعتكاف، في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، حديث رقم (١١٧٥).

(٢) رواه مسلم في الموضع السابق، حديث رقم (١١٧٤).

القدر أرجى ما تكون، فلا تفوت على الناس هذا الفضل العظيم،
وإذا جاء رمضان صار جدل عند هؤلاء يتجادلون ويقول بعضهم
لبعض أنت مبتدع، أنت كذا، وبعضهم يغلقون المساجد، يصلي
الفريضة والتراويح ويغلق المسجد بعدها، هذا يجب أنه يُبعد عن
الإمامة، وبعضهم يصلي أول الشهر ويهرب آخر الشهر ليأتي
بالعمرة، أنت تركت الواجب الذي هو الإمامة التي أنت مؤتمن
عليها وموظف فيها، وتذهب إلى سنة.

يقول الناظم:

«ولا تقرأن إما أمت خلاف ما * عليه أهل ذاك العصر ثقل وتبعد»
السلف الصالح كان يتهجّدون بالليل في المساجد ويقومون
على العصي من طول القيام، وكانوا يربطون الحبال بين السواري
ويتعلقون بها من طول القيام؛ لأن عندهم رغبة في الخير، وكانوا
لا ينصرفون إلا عند الفجر عندما يخشون فوات الفلاح وهو
السحور، يستغلون الوقت، أما نحن في هذا الوقت فمجرد جدال
وخصام والمساجد مغلقة والأئمة هنا وهناك، والمشروع أن تسمع
المؤمن القرآن كله في صلاة التراويح وصلاة التهجد، والآن صار

وحمة جانب والكسائي حرفه فكلتاها مكروهة في المؤكد^(١)

بعض أئمة المساجد لا يختم القرآن في رمضان، وبعضهم يحتسب قراءته في الفرائض وخارج الصلاة ليختم بذلك القرآن؛ وكل هذه مخالفات.

(١) هذا مأخوذ من قول الأصحاب: «كره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو»، يعني أقرب شيء قراءة حفص، وهي التي يقرأ بها غالب المسلمين في بقاع الأرض. فقلوه:

«ولا تقرأن إماماً خلف ما * عليه أهل ذاك العصر ثقل وتبعد»

لا تأتي بالقراءات، تقرأ بقراءة فلان، وبقراءة فلان وتنوع، التنوع هذا لا يصلح، بل تمشي على قراءة إمام واحد تكون معتادة في البلد ولا تشوش على الناس، ربما أن بعض الناس لا يعرفون القراءات فينكرون قراءة صحيحة بسببك أنت؛ لأنك أتيت لهم بشيء لا يعرفونه، فإذا كان الناس يعرفون قراءة ورش

ويُكره أن يقرأ بالحن كالفنا وإن غيرت حرفاً فحرم وشدد^(١)

فاقرأ بها، وإذا كانوا يقرءون قراءة حفص فاقرأ بها، تقرأ بما يقرأ به أهل البلد، لا تخالفهم وتشوش على الناس، ليت الأئمة يلاحظون هذه الأمور، وهذه الآداب.

(١) القراءة بالحن حرام؛ لأنها تُخرج القرآن عن القراءة إلى الأحن والأغاني، وذلك بالتمطيط الزائد والمد الزائد، كما عليه كثير من القراء في الإذاعات الآن، إلا المصاحف المرتلة فإنها جيدة، أما الذين يسمونه المصحف المجود فإن قراءتهم فيها غالبها فيه تكلف، ولا يجوز إسماع الناس هذه الأمور، والقرآن لم يُنزل لأجل التطريب، وإنما نزل لأجل العلم والعمل، فلا يُتخذ حرفة للتكسب في الحفلات، ومثل ما يعمل بعض القراء يتخذون القراءة حرفة يتكسبون بها، وليتهم يقرءون قراءة معقولة، وإنما يقرءون بالتمطيط والأحن والمد الزائد والأصوات المزعجة والتكلف الذي يظهر عليهم حينما يقرءون، من شحوب اللون وجحوظ العينين، وأشياء إذا نظرت إليها عرفت أن هذا تكلف،

وكيف تشا فاقراً بلا حدث على وبالطهر أولى وأكره الموضع الردي^(١)

الله لم يأمر بهذا، والقرآن ميسر، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧]، أما هذا التكلف، وهذا التطريب فهذا لا يجوز، وقد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان يتخذ الناس القرآن أغاني، ويقدمون من يقرأ لأجل أن يطرب أسماعهم فقط.

فقوله: «وإن غيرت حرفاً فحرم وشدد» ويعني إن كان القراءة بالتلحين تُغير الحروف فهذه حرام شديد؛ لأنه تغيير للقرآن.

(١) يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على أي حال سواء كان ماشياً أو مضطجعا، أو جالساً على أي حال؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن في جميع الأحوال، ولا يجسه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، يقرأه قائماً وقاعداً، وماشياً وراكباً، وتجاوز القراءة عن ظهر قلب لمن كان عليه حدث أصغر ولو كان غير متوضئ، أما بالمصحف فيشترط لِمَسِّ المصحف الوضوء، وأما الحدث الأكبر

ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبه نيل مقصد^(١)
ويكره بعد الأربعين تأخر لحتم بلا عذر على نص أحمد^(٢)

فلا يقرأ سواء كان عن ظهر قلب أو من المصحف؛ لأن النبي ﷺ إذا كان جنباً لا يقرأ القرآن^(١).

(١) لا يجوز أن يتخذ القرآن للتخاطب بين الناس، فإذا سألك أحد فلا تجبه بآية من القرآن، أو إذا أردت شيئاً من أحد فلا تأت بدل الكلام المعروف بآية من القرآن؛ لأن هذا امتهان للقرآن فلا تجعل القرآن بدل التخاطب، بل القرآن للتلاوة والعمل.

(٢) سبق أن الأفضل تحزيب القرآن أنه يكون إما لعشرة أيام كل يوم ثلاثة أجزاء، وإما لسبعة أيام، وإما لثلاثة أيام، أو على الأقل يختمه في كل أربعين يوماً مرة.

(١) رواه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً، حديث رقم (١٤٦)، وأبو داود في كتاب الطهارة، في الجنب يقرأ القرآن، حديث رقم (٢٢٩).

وإن خاف من نسيانه احظر ومئة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي^(١)

(١) أما إذا خشي نسيان القرآن فإنه يحرم عليه أنه يتعدى الأربعين، وإن كان لا يُخشى نسيانه فيكره أنه يتعدى الأربعين في ختمه، لأن القرآن يحتاج إلى تعاهد وقد حث النبي ﷺ على تعاهد القرآن، وأخبر أنه يتفلت من الإنسان كالإبل في عقلها^(١).

ويستحب أنه يدعو عند الختم؛ لأن هذا من مواطن الإجابة فيدعو عند ختم القرآن، فإن كان في الشتاء فيُستحب أن يختم في أول الليل؛ لأن ليل الشتاء طويل فتصلي عليه الملائكة إلى أن يُصبح، وفي الصيف بالعكس يختم في أول النهار؛ لأن نهار الصيف أطول من ليل الصيف، فتصلي عليه الملائكة حتى يُمسي، ويُستحب لمن حضر الختم التأمين على الدعاء، كان الصحابة يفعلون هذا كان يدعو بعضهم بعضاً لحضور ختم القرآن وحضور الدعاء؛ لأن هذا من مواطن الإجابة.

(١) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأمر بتعهد القرآن ... حديث رقم (٧٩١).

وفي الصيف فاعكس ثم تجميع أهله لدى الختم محبوب ويدعو ويحمد^(١)
ويُشرع للشكر السجود لطاهر لمدفوع شر أو لفضل مجدد^(٢)

(١) اجتماع المسلمين عند ختم القرآن، وحضور الختم، وحضور الدعاء والتأمين على الدعاء مستحب؛ لأن هذا من مواطن الإجابة، يبدأ الدعاء بحمد الله والثناء على الله؛ لأن هذا من أسباب الإجابة.

(٢) سجود الشكر سنة، وذلك عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فإذا تجدد للإنسان نعمة كأن ولد له ولد، أو المسلمون انتصروا على الكفار في الجهاد، كما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بُشر بقتل مسيلمة الكذاب في حرب اليمامة، هذا عند اندفاع النعمة، وعند تجدد النعمة، أما النعمة المستمرة فلا يُشرع السجود لها؛ لأنه لو كان يسجد لكل النعم، صار الإنسان يبقى ساجداً؛ لأن النعم لا تزال، ولكن المقصود النعم المتجددة إما الخاصة بالإنسان أو العامة للمسلمين كالنصر على الأعداء أو اندفاع

وصلَّ إن ترم أمراً صلاة استخارة وإن بعد بالمأثور تدع تسدد^(١)

العدو أو غير ذلك. ويُشرع لسجود الشكر أن يكون على طهارة؛
لأنه عبادة.

(١) صلاة الاستخارة، سنة إذا هممت بأمر، يعني ترددت فيه مثل زواج أو سفر، ولم يتبين لك ويترجح عندك أحد الأمرين: إما الماضي وإما الترك، فإنك تصلي صلاة الاستخارة ركعتين، ثم بعد السلام تدعو بالدعاء الوارد: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا تقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويُسميه - خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويُسميه - شراً لي، فأصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به» فيدعو بهذا الدعاء بعد السلام من الركعتين.

وما عرضت من حاجة صل وإتهل فكم مرسل قد جاء في ذا ومسند^(١)
على سنة بين العشاءين حافظن وصل بتسيح كما جاء محمد^(٢)

(١) هذا نوع آخر من أنواع الصلوات المستحبة، وهو صلاة الحاجة، إذا احتجت إلى شيء مهم وهو ليس عندك، فإنك تصلي ركعتين وتسال الله حاجتك، جاء في هذا أحاديث منها مرسل ومسند، والمرسل: هو ما رواه التابعي عن الرسول ﷺ، والمسند: ما اتصل سنده بالرسول ﷺ، يقول: جاءت أحاديث مسندة ومرسلة في صلاة الحاجة.

(٢) كذلك من الصلوات المستحبة الصلاة بين العشاءين، وقد جاء أن صلاة بين العشاءين صلاة الأوابين، فيستحب الصلاة بين العشاءين، ومهما أكثر من الصلاة فهو أفضل، يعني لو استغرق ما بين المغرب إلى صلاة العشاء يكون هذا أحسن وأطيب وهو من صلاة الليل، وإلا يصلي ما تيسر بين العشاءين؛ لأن هذا وقت تتأكد فيه الصلاة، وهي سنة، مستحبة. وقوله « وصل

ويكره قطع النفل من غير حاجة وعن أحمد حرم كفرض مؤكد^(١)

بتسبيح» الظاهر أنه يقصد صلاة التسابيح التي وردت في حديث، ولكنه غير صحيح، تكلم عليه الأئمة بالطعن في سنده، ولا يصلح للاستدلال، فالراجع أن صلاة التسبيح غير مشروعة، وأنها بدعة، وإن كان يرى بعض العلماء مشروعيتها، ولكن الصحيح أنها بدعة؛ لأنه لم يصح بها دليل. وهي أيضاً فيها مخالفة للصلوات المشروعة، في صورتها ويكرر فيها قراءة الفاتحة، ويقرأ القرآن في الركوع، ويقرأ في السجود، فصورتها مخالفة للصلاة المشروعة، فهي شاذة من ناحية السند ومن ناحية المتن، فالصحيح أنها بدعة وأنها غير مشروعة.

(١) من دخل في فرض فلا يجوز له قطعه، إلا في مسألة الضرورة، كإنقاذ معصوم من هلكة، أو تحذير ضرير يعني أعمى من الوقوع في حفرة أو في بئر، فيجوز أن تقطع الصلاة من أجل إنقاذ الشخص من الهلكة، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز قطع الفريضة، وأما النافلة فيكره قطعها كراهة تنزيه ولا يحرم كما هو

المذهب، تنزيهه، وفي رواية أخرى في المذهب أيضاً أنه يحرم لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، والنفل إذا شرع فيه الإنسان وجب عليه إتمامه، لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقوله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، يعني أحرم، فإذا أحرم به صار فرضاً، وإن كان قبل الإحرام نافلة، فالصحيح أنه لا يجوز قطع النافلة أيضاً، إذا دخل فيها الإنسان فإنه يكملها، إلا صيام النفل يجوز قطعه؛ لأنه جاء الحديث بذلك، وأن النبي ﷺ قطع صيام النفل^(١)، وإذا دخل في نافلة ثم أقيمت الصلاة؛ قالوا: يتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، وقيل: يقطعها مطلقاً لقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»^(٢).

(١) المجموع ٤/ ١٨٠، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٩٠، فتح الباري ٤/ ٢١٣، تحفة الأحوذى ٣/ ٣٥٨، شرح الزرقاني ٢/ ٢٥٣، الفروع ٣/ ٩٩، المجموع ٦/ ٤٢٠ بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠.

(٢) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، حديث رقم (٧١٠).

وبادر إلى محو الذنوب بركعتي متاب كما قد جاء وادع تسدد^(١)
وإن عماد الدين إخلاص نية ولا تولى بالعنا صافر اليد^(٢)

(١) كذلك ذكر أن من الصلوات المستحبة صلاة التوبة، أن الإنسان يصلي ركعتين ويتوب إلى الله عز وجل من الذنب أو من الذنوب، وإذا تاب بدون صلاة واستغفر فيكفي هذا.

(٢) لما ذكر الصلوات الفرائض والنوافل بين أنه لا يُقبل منها ومن سائر الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجه الله عز وجل، فجميع الأعمال لا تُقبل إلا بالإخلاص، أما ما لم يكن خالصاً فإنه لا يُقبل، فالذي يدخله رياء أو سمعة أو شرك أكبر أو دعاء لغير الله فإنه يبطل ولا يُقبل، فمن شرط قبول العمل الإخلاص لله عز وجل، ومن شرطه أيضاً المتابعة للرسول ﷺ، فيُشترط للقبول شرطان:

الأول: الإخلاص لله، فلا يكون فيه شرك، لا أكبر ولا أصغر.

الشرط الثاني: المتابعة للرسول ﷺ، فلا يكون فيه بدعة؛

وإياك عن سبق الإمام فإنه مغالسة الشيطان عند التعب^(١)

لأن البدعة مردودة ولا تُقبل. وهي تعب بلا فائدة، ويرجع صافر اليد، ليس له أجر عند الله عز وجل، ولو أتعب نفسه، إذا خلا العمل من هذين الشرطين.

(١) «إياك» هذا تحذير من مسابقة الإمام، إذا كنت تصلي خلف الإمام فإياك المسابقة للإمام أن تركع قبله، أو تسجد قبله، أو ترفع قبله، لقوله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يُكبر، إذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد..»^(١) إلى آخر الحديث، وقال ﷺ: «إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالانصراف»^(٢) فالمأموم

(١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث رقم (٦٨٨)،

وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، حديث رقم (٦٠٣).

(٢) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما،

حديث رقم (٤٢٦).

سعى في التواني ثم لما عصيته تدارك سعيًا في فنون التفسد^(١)

تكون أفعاله بعد أفعال الإمام، فيحرم مسابقته للإمام، وقد جاء الوعيد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار^(١)، وهذا وعيد شديد، فالمسابقة حرام وقد تبطل الصلاة.

وسبب المسابقة هو وسوسة الشيطان، هو الذي يدخل عليك، ويحملك على مسابقة الإمام لأجل أن يُفسد عليك صلاتك، وإلا فأنت لا تخرج من الصلاة إلا بعد الإمام فكيف تسابقه، ولكن الشيطان يأتي على الإنسان ويحمله على المسابقة.

(١) هذا الشيطان مع الإنسان، أولاً أنه يثبط الإنسان عن العمل ويحاول منعه عن العمل، فإذا عصاه المسلم وجاء إلى العمل فإنه يلجأ إلى إفساد العمل، كإفساد الصلاة بالمسابقة والأفكار، وبغفلة القلب عن ذكر الله عز وجل، فالشيطان يحاول أولاً أنه

(١) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام حديث رقم (٤٢٧).

وفي الخمس ألزم في الأصح الرجال بالجماعة لا عبداً وشرطاً بأوكد^(١)

يمنعك من العمل، فإذا لم يستطع منعك لجأ إلى الإفساد فيدخل عليك في صلاتك، ويشوش عليك صلاتك، ولا تدري ما تقول، ولا تدري ما يقول الإمام، ويفتح عليك أبواب الهواجس والأشغال، حتى تخرج بدون أجر، هذا عمل الشيطان مع الإنسان.

(١) الصلوات الخمس تجب على الرجال في الجماعة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي وحده من غير عذر، لما ورد من الأحاديث التي تدل على الوعيد في حق من ترك صلاة الجماعة وصلى وحده، وتدل على نقصان أجره نقصاناً ظاهراً، فالذي يصلي مع الجماعة له سبع وعشرون درجة، والذي يصلي وحده ليس له إلا درجة واحدة، فرق عظيم من حيث الأجر، وورد أيضاً الوعيد على تارك صلاة الجماعة ووصفه بالنفاق قال ﷺ: «أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة

الفجر»^(١)، قال الله في المنافقين ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال: ﴿ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ [التوبة: ٥٤]، وهم النبي ﷺ بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: «من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر»، قيل للراوي: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض»^(٢)، وقد أوجب الله صلاة الجماعة في حالة الخوف، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ﴾ [النساء: ١٠٢] يعني في حالة الخوف، ﴿ فَلَنَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ... ﴾ [النساء: ١٠٢]، إلى آخر الآية، فإذا وجبت في حالة الخوف ففي حالة الأمن من باب أولى، فصلاة الجماعة واجبة على الأصح من قولي العلماء، وهو الذي تدل عليه الأدلة،

(١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، حديث رقم (٦٥٧).

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، حديث رقم (٧٩٣)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، حديث رقم (٥٥١).

بل إن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن صلاة الجماعة شرط لا تصح الصلاة بدونها مع الاستطاعة، لقوله ﷺ: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر» هذا دليل على أنها شرط لصحة الصلاة، وأنه لو صلى وحده من دون عذر فصلاته غير صحيحة، فالخطر في إهمال صلاة الجماعة شديد جداً، وهذا في الصلوات الخمس والجمعة كما يأتي، أما النوافل فلا يُشترط لها الجماعة ولا تجب الجماعة لها، وإنما تُستحب في صلاة الكسوف، وفي صلاة الاستسقاء، وصلاة التراويح، هذه تستحب لها الجماعة وليست واجبة، أما الفريضة فصلاة الجماعة واجبة أو شرط. وأما الذين يقولون: إنها سنة. فقولهم مرجوح، والأدلة تدل على أن الراجح بل الأصح وجوب صلاة الجماعة للرجال.

أما النساء، فلا تجب عليهن الجماعة، لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن»^(١)، وصلاة المرأة في بيتها

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل... حديث رقم (٩٠٠)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، حديث رقم (٥٦٧).

وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة معنا بل لذات التراد^(١)
ونذب دعاء المرء خلف صلاته بما شاء للدنيا وللدين فاجهد^(٢)

أفضل من صلاتها مع الجماعة، وكذلك العبد المملوك لا تجب عليه صلاة الجماعة؛ لأن وقته لسيدته، فهو يصلي في مكانه، ولأجل أن يقوم بالعمل الموكل إليه، فالمرأة والعبد لا تجب عليهما صلاة الجماعة.

(١) صلاة النساء في الجماعة فيها تفصيل: المرأة الشابة التي يخشى منها الفتنة الأفضل أنها لا تصلي مع الجماعة، أما المرأة الكبيرة التي ليس منها فتنة والمحتشمة فيباح لها صلاة الجماعة.

(٢) بعد انتهاء الصلاة يُستحب الدعاء، في دبر الصلاة، ودبر الصلاة اختلف العلماء فيه، هل هو آخر الصلاة أو بعد الصلاة على قولين، ولكن الأفضل الدعاء في صلب العبادة، وعلى أثر العبادة أيضاً، هذا الدعاء مظنة الإجابة، المهم أنك تجتهد في الدعاء قبل السلام وبعد السلام من الفريضة، ولكن لا ترفع

وإياك والتفريط في جمعة بها قد اختص رب العرش أمة أحمد^(١)

يديك مثل ما يفعل بعض الجهال في رفع اليدين بعد الفريضة لأنه بدعة، إنما تدعو بدون رفع يديك، أما رفع اليدين في الدعاء بعد النافلة فلا بأس.

(١) من هنا إلى آخر الباب كله في صلاة الجمعة وآدابها، وصلاة الجمعة صلاة عظيمة خص الله بها هذه الأمة من بين الأمم كما ورد في الأحاديث، والله جل وعلا جعل للأمم يوماً يتفرغون فيه للعبادة والصلاة، فاختار اليهود يوم السبت، واختار النصارى يوم الأحد، ولذلك اليهود يعطلون يوم السبت، والنصارى يعطلون يوم الأحد؛ لأنه وقت صلاتهم، وجاء الله بهذه الأمة واختار لها يوم الجمعة؛ لأنه اليوم الذي تجمعت فيه الفضائل، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة الإجابة، فهو يوم عظيم، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فاكتمل الخلق يوم الجمعة.

ففي يومها يُعطى المزيد لفائز فينظره من غير كيف فقيد^(١)

ويوم السبت ليس فيه خلق، ولذلك اليهود عليهم لعنة الله اختاروه ويقولون: إن الله استراح فيه بعد التعب فرد الله عليهم بقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، ﴿مِنْ لُغُوبٍ﴾ يعني من تعب كما تقوله اليهود، فهم اختاروا يوم السبت؛ لأنه بزعمهم أن الله استراح فيه بعد التعب تعالى الله عما يقولون. والنصارى اختاروا يوم الأحد؛ لأنه بداية الأيام التي بدأ الخلق فيها، والله اختار لهذه الأمة يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام، وأفضل الأيام، ولذلك يقول ﷺ: «ما حسدونا على شيء مثل ما حسدونا على يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وأضلهم عنه»^(١) فهم يحسدون هذه الأمة على يوم الجمعة، وهو يوم عظيم.

(١) الجمعة هو يوم المزيد لأهل الجنة، والذي يجتمعون فيه

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث رقم

(٢٤٥٠٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥٦/٢)، حديث رقم (٢٢٧١).

وفي تركها من غير عذر ثلاثة يُرَان على قلب الغفول المبعد^(١)
ويُشرع غُسل يومها عند قصدِها وطيب وتنظيف ولبس المجدد^(٢)

ويزورون الرب ويروونه سبحانه وتعالى، ويكون أقربهم إلى الرب
في يوم المزيد أقربهم إلى الإمام في صلاة الجمعة.

(١) «من ترك ثلاث جمع تهاوناً فإنه يختم الله على قلبه» كما
جاء في الحديث^(١)، وقال ﷺ: «لينتهين أقوام عن ودعهم
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونون من
الغافلين»^(٢) فإذا ترك ثلاث جمع متهاوناً ختم الله على قلبه، فبعد
ذلك لا يقبل الحق ولا يقبل الهدى، ولا يصل إليه نور.

(٢) الجمعة لها آداب:

أولاً: الاغتسال عندما يذهب للصلاة ليتجمل، ويزيل
الروائح والعرق ويتنظف، ثم يلبس أحسن ثيابه، ثم يتطيب ثم

(١) رواه الترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، حديث
رقم (٥٠٠).

(٢) رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، حديث رقم (٨٦٥).

وتبكير ماش مدن لإمامه يُصلي ويكثر من فنون التعبد^(١)

يبكر إلى الجمعة ويمشي ولا يركب، ويدنو من الإمام ولا يفرق بين الناس، ولا يتخطى الرقاب، كل هذه من آداب الجمعة، ولا يتكلم والإمام يخطب إلا إذا احتاج إلى سؤال الإمام أو كلمه الإمام فلا بأس، أما أنه يتكلم مع من بجانبه أو مع من دخل فهذا يبطل ثوابه ويصبح لا جمعة له.

(١) كذلك من سنن الجمعة التبكير، قال ﷺ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»^(١) وما الفرق بين البدنة والبيضة؟ الفرق بعيد.

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، حديث رقم (٨٨١).

ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرأ صلاة على خير الأنام محمد^(١)

(١) كذلك من سنن يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، جاء في هذا أحاديث، وإن كانت ليست بالقوية ولكن يعضد بعضها بعضاً، وكان الصحابة يعملون هذا، يقرءون سورة الكهف في يوم الجمعة.

ومن فضائل يوم الجمعة، الدعاء؛ لأن «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله ما سأل»^(١) ولقد أخفى الله هذه الساعة في سائر اليوم، فلا يُدرى في أي ساعة من اليوم، فيجتهد في الدعاء في كل اليوم، لأجل أن يصادف ساعة الإجابة، كما أن ليلة القدر أخفاها الله في رمضان من أجل أن يجتهد في كل الشهر بالعبادة فيكون مدركاً لليلة القدر، ومدركاً لقيام رمضان كله، وكذلك هنا يكون مدركاً لساعة الإجابة ومدركاً الدعاء في يوم الجمعة، وهذا فضل عظيم، وأرجى ما تكون

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، حديث رقم (٩٣٥).

ولا يتخطى الناس إلا إمامهم ورآء مكاناً خالياً في المؤكد^(١)

عند الإمام أحد آخر ساعة من اليوم، وعند آخرين أنها من حين يدخل الإمام إلى أن تُقضى الصلاة، وذكروا فيها أقوالاً كثيرة^(١).

كذلك من آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هذا من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦]، قال ﷺ: «من صلى عليّ واحدة، صلى الله عليه بها عشراً»^(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: «صلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»^(٣).

(١) ولا يتخطى رقاب الناس، أي لا يتخطى الصفوف إلا

(١) فتح الباري ٢/٤١٦، الديباج على صحيح مسلم ٢/٤٣٦، تحفة الأحوذى ٢/٥٠٣،

شرح الزرقاني ١/٣٢٤، المغني ٢/١٠٣، إعانة الطالبين ٢/٩٠، المجموع ٤/٤٦٩.

(٢) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، حديث رقم (٤٠٨).

(٣) رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور، حديث رقم (٢٠٤٢).

في مسألتين:

المسألة الأولى: أن يكون هو الإمام وليس له طريق إلى المنبر إلا بتخطي الصفوف.

المسألة الثانية: إذا رأى فرجة لم تُسد فيتخطى إليها ليسدها. أما ما عدا ذلك فلا يجوز تخطي الرقاب. وقد رأى النبي ﷺ رجلاً يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وهو يخطب فقال: «أجلس فقد آذيت وآنيت»^(١).

(١) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة، حديث رقم (١١١٥)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، حديث رقم (١١١٨).

الزكاة والصوم وما يتعلق بهما من الأحكام^(١)

(١) بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من الصلاة وأحكامها وما يتعلق بها انتقل إلى بقية أركان الإسلام، وهي الزكاة والصوم وما يتعلق بهما، ثم الحج وما يتعلق به، هذه العبادات هي أركان الإسلام بعد الشهادتين، والزكاة في اللغة: معناها الطهارة والنماء والبركة، قال سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩]، يعني طهر نفسه من الذنوب والمعاصي، وهي تنمي المال قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وأما الزكاة في الشرع فهي: مقدار معلوم من المال يصرف في مصارف خاصة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠]، إلى آخر الآية، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [النساء: ٢٤-٢٥]، ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [النساء: ٢٥]، [المعارج: ٢٤-٢٥]، ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٩]، وهي قرينة الصلاة في القرآن، ولذلك من جحد وجوبها كفر، ومن منعها بخلاً ولم يجحد وجوبها فإنها

وخذ علم أحكام الزكاة نظيرة الصلاة بآيات الكتاب المجد^(١)

تؤخذ منه قهراً ويؤدب، وإن كان معه شوكة ومعه قوة فإنه يُقاتل،
كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة،
وقال: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»^(١). فهي حق واجب
في أموال الأغنياء للفقراء.

والصيام: لغة الإمساك، وشرعاً: هو الإمساك بنية عن
المفطرات الظاهرة والباطنة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب
الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام.

(١) الزكاة نظيرة الصلاة يعني أنها قرينة الصلاة في آيات
كثيرة من القرآن، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]،
﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ﴾ [التوبة: ٧١]، فهي قرينة الصلاة في
الذكر مما يدل على أهميتها في الإسلام.

(١) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين.. باب قتل من أبى قبول الفرائض... حديث رقم
(٦٩٢٤).

وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر هوى وسواسه لم يُردد^(١)
 وفرقة ما تهوى امتثالاً ببذلها يفك الفتى سبعين لحي مفند^(٢)
 وأد زكاة المال حياً مطيباً ولا تترك للشامتين وحسد^(٣)

(١) وحسبك من فضلها أنها تنفع المحتاجين، فهي مواساة لهم وتطهر النفس من الشح والبخل فهذا من فضائل الزكاة ففيها منفعة للغير، ومنفعة للنفس، منفعة للمحتاجين ومنفعة للمزكين. والمال محبوب إلى النفوس، وتهواه النفوس فإذا دفعه طاعة لله، مع حبه له ومع هواه له فهذا دليل على إيمانه.

(٢) كونك تخالف هواك، وتخرج المال مع محبتك له، هذا دليل على الإيمان وتفك بإخراجها سبعين لحي من الشح والطمع والبخل وغير ذلك، فلا تخرج إلا من إنسان مؤمن يؤثر طاعة ربه على هوى نفسه، ويخرج أغلى ما عنده وهو المال، طيبة من نفسه.

(٣) فليكن إخراجك للزكاة عن طيب نفس لا كره وتلكأ فيه، بل يكون ذلك منك عن طيب نفس وانقياد، أما إن كان إخراجك لها مع الكراهة، ومع المنّ فإن هذا يُبطل الصدقة، قال

ويُشرع في قرباك من ليس وارثاً على قدر حاجات وقرب ليمد^(١)

تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، فأنت ليس لك فضل على هذا المحتاج بل هذا فضل من الله عليك أنه رزقك وجعلك تتصدق، وتنفع المحتاجين فهذا فضل من الله عليك، ثم هي ليست تبرعاً تتبرع به إن شئت فعلته، وإن شئت لم تفعله، بل هي فرض عليك وركن من أركان الإسلام. ما دمت حياً تصدق وأخرج الواجبات قبل أن تموت ويكون مالك لغيرك ممن قد يكون شامئاً لك، ومبغضاً لك في حياتك، فالمال لا يستقر لأحد وإنما هو ينتقل من يد إلى يد، من وارث إلى مورث، وقد ينتقل إلى من يبغضونك ويشمتون بك ويدعون عليك وهم أعداؤك، فما دمت على قيد الحياة فبادر بالإنفاق، وقدم لنفسك، ولا تؤخر المال لمن لا يحمذك.

(١) أولى من تعطي الزكاة أقاربك المحتاجين لقوله ﷺ لأبي

ومن بعدهم ذا العلم والجار قدامن وراعي ذوي الحاجات والستر ترشد^(١)

طلحة: «أرى أن تجعلها في الأقربين»^(١)، ولقوله ﷺ: «الصدقة على الفقير المحتاج صدقة وصلة»^(٢) ففيها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة، ولكن أعطها الأقارب الذين لا تجب نفقتهم عليك من ذوي أرحامك، ومن أنت محجوب عن ميراثهم، وهم محتاجون فهم أولى من الأجانب، ابدأ بالأقارب المحتاجين قبل الأجانب.

أدناك أدناك، فهم أولى ببرك وصدقتك من غيرهم، بشرط أن لا تكون وارثاً لهم، فإن كان ليس فيهم من يحجبك عن ميراثهم لو ماتوا، فإنه لا يجوز إعطاؤك لهم، لأنها تجب نفقتهم عليك، فلا تجعل الزكاة وقاية لمالك.

(١) بعد القرابة من المحتاجين تعطي طلبة العلم المحتاجين؛

(١) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، حديث رقم (١٤٦١).

(٢) بمعناه رواه النسائي في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، حديث رقم (٢٥٨٢)، وابن

ماجة في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، حديث رقم (١٨٤٤).

وليس بمجز دفعها لشريكه ولا من يعولن من قريب ومبعد^(١)

لأن في هذا إعانة لهم على طلب العلم، ولأنهم يدخلون في المجاهدين في سبيل الله؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وإذا كان جارك محتاجاً فقيراً فأعطه زكاة مالك قبل غيره، لفقره ولحق الجوار، ثم بعد الجار تعطي المحتاج المتعفف، المستر الذي لا يسأل الناس فتعطيه قبل الذي يسأل، قال جل وعلا: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]. هؤلاء أولى من غيرهم، فالفقير المستر الذي لا يسأل أولى من غيره.

(١) ولا يجوز دفع الزكاة للذي أنت وإياه شركاء؛ لأن هذا معناه الترغيب له في الشركة معك فانت تعطيه من أجل أن يبقى على مشاركتك ويعينك على أعمالك، الزكاة لا ينظر فيها إلى النفع الدنيوي العائد على المزكي، وهو النفع العاجل.

ولا كفن الموتى ولا في ديونهم ولا نحو سد البشق أو رم مسجد^(١)

(١) ولا تصرفها في تكفين الموتى أو حفر القبور أو المشاريع العامة؛ لأن الله خصصها بثمانية أصناف، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]، فلا تُصرف في المشاريع الخيرية من تكفين الموتى أو تغسيل الموتى أو بناء المساجد أو المدارس، هذه لا تمول من الزكاة وإنما تمول من التبرعات الخيرية والأوقاف، وأما الزكاة فإنها تخصص لمن خصصهم الله في ذلك.

ولا تسدد بها ديون الموتى، لأن الزكاة للأحياء، ولكن تسدد ديون الميت من غير الزكاة، فيستحب أنك تسدد الدين عن الميت المعسر الذي ليس له تركة، ولكن من غير الزكاة بل من التبرع. «ولا نحو سد البشق أو رم مسجد» ولا تصرفها في المشروع العام، يعني إصلاح السدود أو إصلاح الجسور والطرقات التي يمشي عليها الناس، أو ترميم المساجد، هذه مشاريع خيرية لا شك فيها

ويحرم حتماً أن يقي ماله بها ويدفع ذمّاً أو لتحصيل محمد^(١)
وذلك نقل البر سرّاً بفاضل عن النفس مع قوت العيال المؤكد^(٢)

أجر، ولكن تمول من غير الزكاة؛ لأن الله حصر مصارف الزكاة في ثمانية أشياء لا يجوز تعديها والإنفاق في غيرها من المشاريع الخيرية.

(١) يحرم ولا يجزي المزكي أن يدفعها عن حق واجب عليه؛ لأن هذا وقاية لماله، ولا يدفعها من أجل المدح، أو من أجل منع الذم.

(٢) لما فرغ من الصدقة الواجبة وهي الزكاة نبه على الصدقة المستحبة، فهي مستحبة ومتأكدة زيادة على الزكاة، لكن تكون بالفاضل عن قوتك وقوت عيالك ومن تعول، ولا تضيق على نفسك وتضيق على أولادك، بل إذا فضل شيء تتصدق به. وتكون الصدقة سرّاً؛ لأن هذا أقرب إلى الإخلاص، وإذا دعا الأمر إلى إعلان الصدقة من أجل أن يقتدي بك غيرك ومن أجل أن تعلم الناس عن هؤلاء المحتاجين، فإعلان الصدقة لمصلحة

يُسن وفي الحاجات أو شهر صومهم وللجار والقريب وأن يؤذ أكد^(١)

راجحة طيب، قال جل وعلا: ﴿إِنْ بُدُّوا أَلَصَّدَقَتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخَفُّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، والإبداء معناه الإعلان، إذا دعت الحاجة إلى إعلانها من أجل أن يعرف الناس المحتاج ويتصدقوا عليه، فهذا مقصد طيب، ومن أجل أن يقتدوا بك، والنبى ﷺ حث على الصدقة في يوم من الأيام وجاء رجل معه مالٌ كثير عجزت يده عن حمله، فوضعه بين يدي النبى ﷺ، فسر النبى ﷺ بذلك، ثم تتابع الناس يتصدقون، فقال النبى ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها»^(١) فهذا دليل على أن إعلان الصدقة إذا كان لمصلحة راجحة أنه مستحب وإلا فالأصل الإسرار؛ لأن هذا أدعى إلى الإخلاص.

(١) هذا بيان للحالات التي تتأكد فيها صدقة التطوع:

(١) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمر... حديث رقم (١٠١٧).

ويأثم في إضرار نفس وعيلة ومطل غريم في التقاضي ملد^(١)
وإن تك ذا صبر وحسن توكل وترك سؤال بالجميع أن تشا جد^(٢)

أولاً: وقت الحاجة، هذا تتأكد فيه الصدقة، وأجرها أعظم.
الثاني: الوقت الفاضل، وهو شهر الصوم، وشهر رمضان؛
لأنه شهر البر والإحسان والمواساة، والصدقة فيه تضاعف على
الصدقة في غيره.

الثالث: الجار إذا كان محتاجاً فالصدقة عليه أفضل من
الصدقة على البعيد.

الرابع: القربى المحتاجين أولى من غيرهم في صدقة الفرض،
وصدقة التطوع.

(١) يحرم على الإنسان أنه يضيق على نفسه، ويضيق على
أولاده ويتصدق؛ لأنه ترك واجباً وذهب إلى مستحب، وكذلك إذا
كان عليه دين، فإن تسديده للدين أولى من التصدق.

(٢) هذا في الإيثار، قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ

ولا تكن تائم يبذل جميعه ويكره تضيق لغير المعود^(١)

كَانَ يِهِمْ خَصَاصَةً ﴿[الحشر: ٩]﴾، والإيثار له شروط:

أولاً: أن يكون عنده صبر على الحاجة والجوع، فيؤثر على نفسه، أما إذا لم يكن عنده صبر فلا يحمل نفسه على عدم الصبر.
الشرط الثاني: أن يكون عنده توكل على الله، بأنه يخلف عليه خيراً مما دفع، أما إن كان توكله على الله ضعيفاً، فلا يؤثر على نفسه ليقع في الإثم.

الشرط الثالث: أن لا يسأل الناس، ويتصدق بالذي عنده، إذا كان سيسأل الناس فكفه عن السؤال أولى من التصدق، فلا يجوز للإنسان أنه يضيق على نفسه - كما سبق - وعلى من يعول، وما حمل أبا بكر بأن يتصدق بماله كله، وعمر بنصف ماله؛ إلا لصبرهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى، فإذا بلغ الإنسان هذه الرتبة فإنه يؤثر على نفسه، أما إذا كان ما عنده هذه الأمور فإنه يبدأ بنفسه.

(١) هذا تابع لما سبق، يقول: الإيثار ما له حد لو تتصدق

وجوز سؤال المرء ما جاز أخذه وعنه احظرن عن ذي العشا والغدا قد^(١)

بمالك كله، مثل ما فعل أبو بكر الصديق لما عنده من قوة الإيمان، وقوة التوكل على الله، ولهذا لما قال له النبي ﷺ: «ما تركت لعيالك؟» قال: تركت لهم الله.^(١) هذا من عظم التوكل على الله عز وجل، فإذا وصلت إلى هذه الحالة فلا بأس.

(١) سؤال الناس يجوز عند الحاجة وبقدر الحاجة، لقوله ﷺ: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة: - وذكر منهم - من أصابته فاقة»^(٢)، فيجوز له أن يسأل حتى يصيب سداداً من عيش، ثم يمسك فإذا احتاج الإنسان إلى السؤال يسأل بقدر الضرورة والحاجة، وعن الإمام أحمد: لا يجوز السؤال لمن عنده قوت يومه غداً أو عشاءً.

(١) قصة إنفاق أبي بكر وعمر رواها الترمذي في كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما، حديث رقم (٣٦٧٥)، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك، حديث رقم (١٦٧٨).

(٢) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، حديث رقم (١٠٤٤).

وما جا بلا استشراف نفس وطلبه يُسن ولم يوجب قبول بأوكد^(١)
ويكره باستشراف نفس وجائز على الكفر بذل البر في نص أحمد^(٢)

(١) يقول إذا أعطيت شيئاً وأنت لم تسأله، ولم تتطلع إليه، ولكن بودرت به فخذ، لما جاء في الحديث: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذ، فإن شئت تموله، وإن شئت تصدق به»^(١) فما جاءك من غير سؤال من غير تشوف له فخذ، سواء كان من بيت المال أو من غير بيت المال، فإن شئت أنك تموله وتنفع به، وإن شئت تصدق به ولا ترد الخير.

(٢) أما إذا كان باستشراف نفس فإنه يُكره أن تقبله من أجل لزوم التعفف وعدم الذلة للناس، والنظر إلى ما في أيديهم، وصدقة التطوع يجوز أن تعطى للكافر المحتاج، لأن هذا من الإحسان، والله جل وعلا يقول: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

(١) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفس.. حديث رقم (١٤٧٣).

وخذ في بيان الصوم غير مقصر عبادة سر ضد طبع معود^(١)

[البقرة: ١٩٥]. وربما يكون هذا من باب تأليفه للإسلام وإظهار كرم الإسلام وأخلاق المسلمين.

(١) لما فرغ من الصدقات الواجبة والمستحبة انتقل إلى الركن الرابع وهو الصيام.

والصيام: هو الإمساك عن المفطرات، وهو يخالف هوى النفس؛ لأن النفس تريد الشهوات، تريد الأكل والشرب، فأنت تحميها من ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى. فالصوم فيه ترويض للنفس وتعويد للنفس على مفارقة المحبوبات والمستلذات. وكون الإنسان دائماً مع مشتبهاته وملذاته مما يضره ويضعف نفسه، فهو يبعدها عن مشتبهاتها، ويربّيها على تركها من أجل أن يقوى بدنياً ونفسياً. فالصيام فيه فائدة عظيمة أنه تربية للنفوس وغطام للنفوس وتعويد للنفوس على التحمل والجلد على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله: «عبادة سر» أي أن الصوم سر بين العبد وبين ربه،

وصبر لفقد الإلف من حالة الصبي وفطم عن المحبوب والمتعود^(١)
فتق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعد^(٢)

لا يطلع عليه إلا الله، الذي يصلي تراه وهو يصلي، والذي يتصدق تراه وهو يتصدق، أما الصوم هذا سر بين العبد وبين ربه، ترى هذا الإنسان ولا تعرف أنه صائم، ترى الناس ولا تدري من الصائم من المفطر، كلهم سواء. فهو سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يراه الناس. وهذا من فضائل الصيام أن الإخلاص فيه أكثر؛ لأنه لا يطلع عليه الناس.

(١) الصوم فيه حبس للنفس عن مشتبهاتها، مثل ما يُحبس الصبي عن الرضاع، الصبي يعتاد الرضاع فإذا قارب الفطام فإنه يُمنع من الرضاع من أجل أن يتعود ثم يترك الرضاع ويصبر عنه، كذلك المسلم يفطم نفسه عن الشهوات في الصيام كما يفطم الصبي عن الرضاع.

(٢) الله جل وعلا يقول: « الصوم لي وأنا أجزي به إنه ترك

شهواته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلاف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»^(١) هذه فضائل للصيام على غيره من الأعمال؛ فلذلك اختصه الله تعالى وقال: «الصوم لي وأنا أجزي به». قيل: معناه أن الصوم لا يتسلط عليه الغرماء، بل إن الله يدخره للصائم ويجزيه به، بخلاف بقية الأعمال فإن الغرماء - المظلومين - يأخذون مظالمهم من أعماله يوم القيامة، فيقتصون منه إلا الصوم فإن الله يمنعهم؛ لأن الصوم لله ولا سبيل لأحد إلى الأخذ منه.

والقول الثاني: أن معنى قوله تعالى: «الصوم لي وأنا أجزي به» أن الأعمال يضاعف أجرها بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لا يُقدر مضاعفة جزائه؛ لأن الصوم من الصبر، والله جل وعلا يقول: ﴿ إِنَّمَا يُؤَيِّتُ الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]، فهذا من فضائل الصيام أن أجره لا يتقدر بمضاعفة، بخلاف بقية الأعمال فإنها تضاعف إلى عشر إلى

(١) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى «يريدون أن يبدلوا كلام الله» حديث رقم (٧٤٩٢).

وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان لدين محمد^(١)

سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة محددة، ولكن الصوم لا يُحدد مضاعفته؛ لأنه من الصبر.

(١) «حافظ على شهر الصيام» وهو شهر رمضان، قال

تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

وَيَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

[البقرة: ١٨٥]، وقال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، يعني فرض. فالصيام فرض وركن من

أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان المبارك.

هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما قال ﷺ:

«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم

الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت»^(١).

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث رقم (٨).

تُغلق أبواب الجحيم إذا أتى وتفتح أبواب الجنان لسعد^(١)
 ويُرفع عن أهل القبور عذابهم ويُصَفد فيه كل شيطان معتد^(٢)
 ويُيسط فيه الرزق للخلق كلهم ويُسهل فيه فعل كل تعبد^(٣)

(١) من فضائل شهر رمضان أنه تُفتح فيه أبواب الجنان وذلك للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي في هذا الشهر وتُغلق أبواب النيران؛ لأنه تقل فيه الأعمال السيئة التي توجب النار.

(٢) ومن فضائل شهر رمضان أن الله يخفف عن أهل القبور عذابهم، ومن فضائله العظيمة أن الشيطان يصفد فيه عن أهل الطاعة فلا يوسوس لهم ولا يشغلهم عن طاعة الله، وهذا ظاهر في الناس أنهم ينشطون في شهر رمضان على تلاوة القرآن وعلى الصدقة وعلى الصلاة، تجد عندهم نشاطا في رمضان أكثر من غيره؛ لأن الشيطان قد صُفد عنهم ولم يتسلط عليهم، هذا شيء ظاهر على المسلمين في شهر رمضان.

(٣) من فضائل رمضان أنه يسهل فيه التعبد، تجد الطاعات والعبادات سهلة على الناس، بخلاف غير شهر رمضان، فإن

تزخر فجنات النعيم وحوورها لأهل الرضى فيه وأهل التهجد^(١)
وقد خصه الله العظيم بليلة على ألف شهر فضلت فلترصده^(٢)

الكسل يغلب على الناس، أما في شهر رمضان فإنه يُسهل فيه العبادات.

وكذلك من فضائل رمضان أن الله يجود على عباده بالرزق والخير، فهو شهر بسط الرزق من الله سبحانه وتعالى على عباده، ولا سيما إذا أنفقوا على المحتاجين وفطروا الصائمين، فإن الله يجود عليهم، فهو شهر الجود.

(١) كذلك ورد أن الله في شهر رمضان يُزين كل يوم جتته في شهر رمضان لأجل الصيام والعبادة.

(٢) من فضائل شهر رمضان أن الله جعل فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، يعني في ثلاث وثمانين سنة وزيادة أشهر. قال تعالى:

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: ٣]، وهي في رمضان؛

فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة وأعظم بأجر المخلص المتعبد^(١)

لأن الله قال: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]
وقال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١]، يعني أنزلناه في
ليلة القدر في رمضان، ومعناه أنه ابتداء الله الوحي على النبي ﷺ.
في هذه الليلة وهي في شهر رمضان، هذا من فضائل شهر
رمضان، أن الله أنزل فيه القرآن، يعني ابتداء فيها نزول القرآن،
وثانياً: أن فيه هذه الليلة العظيمة التي تتخلل في لياليه ولا يعلمها
إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنها موجودة قطعاً في شهر رمضان. أما
إنها تعين في ليلة معينة هذا لا يعرفه الناس من أجل أن يجتهدوا
في كل الشهر؛ لأجل أن يحصلوا على فضل الشهر وفضل ليلة
القدر.

(١) من حُرِّم فضائل هذا الشهر العظيم ودخل عليه هذا
الشهر وانتهى ولم يحصل على شيء رغم أنفه بالتراب، كما قال
جبريل للنبي ﷺ: «رغم أنف من أدركه شهر رمضان فلم يُغفر»

فقم ليله واقطع نهارك صائماً وصن صومك عن كل موه ومفسد^(١)

له، فمات فدخل النار، قل: آمين، قلت آمين^(١). وأما من منَّ الله عليه فاستفاد من هذا الشهر فإنه يكون من السعداء.

(١) شهر رمضان ليله قيام ونهاره صيام، هذا من فضائله أنه معمور ليله ونهاره، نهاره كله صيام. وأنت في عبادة طول النهار لأنك صائم، وكذلك من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِبَ له قيام ليلة، فأنت كل ليلك قائم، إذا قمت مع الإمام حتى ينصرف كُتِبَ لك قيام ليلة. فكأنك قمت الليل كله، هذا فضل عظيم وثواب جزيل في هذا الشهر الجليل.

«وصن صومك عن كل موه» يعني مضعف ومفسد ومبطل؛ لأن المخالفات على قسمين :

منها ما ينقص ثواب الصيام أو يبطل ثوابه.

(١) رواه ابن حبان في صحيحه (١٤٠ / ٢)، حديث رقم (٤٠٩)، وأبو يعلى في مسنده (٣٢٨ / ١٠) حديث رقم (٥٩٢٢).

وترك مقال الزور في الناس واجب ولكنه من صائم ذو تأكيد^(١)
فإن شتم اشرع قوله أنا صائم لتذكير نفس أو لوعظ لمعتد^(٢)

ومنها ما يُبطل الصيام مثل الأكل والشرب متعمداً والجماع والحجامة وغير ذلك، هذه تبطل الصيام، وأما المعاصي فإنها تنقص ثواب الصيام أو تبطل ثوابه.

(١) وترك الزور: وهي جميع المعاصي متأكد على الإنسان تركها في كل شهوره وفي كل أيامه، ولكنه من صائم متأكد أكثر، متأكد أنه يتجنب الشتم والسب وقول الزور وفعل المعاصي؛ لأنها تؤثر على صيامه، ومع كونها محرمة مؤثمة فهي تؤثر على صيامه. فالصائم أكد من غيره في اجتناب المنهيات.

(٢) الإنسان يصون لسانه عن السب والشتم، وإن سابه أحد أو شاتمه فينبغي له أن لا يرد عليه ولا يقتص، بل يقول: إني صائم إني صائم. كما جاء في الحديث « فإن سابه أحد أو قاتله

ومن خاف من جوع ومن عطش ومن أذى شبق يُفطر ويقضي ولا يدي^(١)

فليقل إني صائم^(١) والحكمة في ذلك والله أعلم من أجل أن يُبين للشائم أنه لولا الصيام لرد عليه، ولكن الصيام منعه من الرد. لتذكير نفسك أنك صائم فلا ترد عليه، أو لأجل تذكير الشائم بأن يحترمك ويحترم الصيام، وفي سائر الأعمال لا يجوز أنك تقول أنا كذا.. أنا صليت.. أنا تصدقت.. ما تذكر أعمالك، ولكن في هذه الحالة تذكر عملك وتقول إني صائم، تُعلن لأجل أن المصلحة في الإعلان أرجح من السكوت.

(١) متى يجوز الإفطار في شهر رمضان؟ لمن خاف الهلاك إذا لم يشرب، أو جاع جوعاً شديداً إذا لم يأكل فإنه يموت، أو عطش عطشاً شديداً إذا لم يشرب يموت يجوز له أن يقطع الصيام دفعاً للضرر والخطر عن نفسه.

إذا خاف من خطر الجوع أنه يموت أو خاف خطر العطش أنه يموت يُفطر ويأكل ويشرب بقدر ما يُبقي عليه حياته؛ لأن هذه

(١) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم، حديث رقم (١٩٠٤).

وإن تبغ أسنى الصوم نفلاً تصومه فيوماً ويوماً صوم داود فاقصد^(١)

ضرورة، والله جل وعلا يقول: ﴿إِلَّا مَا اضْطَرَّرْتَهُ إِلَيْهِ﴾
[الأنعام: ١١٩].

كذلك لو أصيب الإنسان بالشبق، وهو قوة الشهوة. بأن يريد الجماع دائماً وتشقق أنثياه لو لم يجامع، هذا مرض. ولا يندفع عنه إلا بالجماع، يُباح له في رمضان لأنه مثل المريض ويقضي هذا اليوم؛ لأن هذا من باب الضرر، وليس عليه كفارة لأنه متضرر. هذا معنى «ولا يدي» يعني لا يُكفر لأنه مضطر.

(١) لما فرغ الناظم رحمه الله من بيان أحكام الصوم الواجب وهو صوم رمضان انتقل إلى الصوم المستحب؛ لأن الله جل وعلا شرع بعد كل عبادة واجبة نفلاً من جنسها، حيث شرع بعد فريضة الصلاة صلوات نوافل، وشرع بعد فريضة الزكاة صدقات نوافل، وشرع بعد الصيام صيام نفل، وشرع بعد حج الفريضة حج نفل، ونحن الآن في نفل الصيام، والحكمة في ذلك والله أعلم

أن هذه النوافل فيها زيادة في عمل المسلم من ناحية وفيها جبر لما يحصل في الفرائض من النقص من ناحية أخرى فإن الإنسان عرضة للنقص والخلل في أداء الواجبات، فمن حكمة الله جل وعلا أن شرع هذه النوافل لتجبر بها الفرائض يوم القيامة كما جاء في الحديث^(١)، وأعلى صوم النفل صوم داود عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك النبي ﷺ وهو أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً، هذا أعلى درجات صوم التطوع^(٢)، أما أن يصوم الإنسان الدهر كله ولا يفطر أبداً، فهذا لا يجوز، ولما بلغ النبي ﷺ أن رجلاً يقول: أنا أصوم ولا أفطر قال عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني»^(٣) وكان ﷺ يصوم ويكثر من الصوم، ويفطر ويكثر من الإفطار فهو لا يداوم على الإفطار ولا يداوم على الصوم، وهكذا شريعته ﷺ شريعة

-
- (١) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ماجاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم (٤١٣)، والنسائي في كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، حديث رقم (٤٦٧).
 (٢) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر.. حديث رقم (١١٥٩).
 (٣) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقم (٥٠٦٣).

ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه ويوم خميس ثم الاثنين فاعمد^(١)

الاعتدال شريعة الوسطية، فلا يصوم الإنسان كل حياته، ولا يفطر أبداً، ولا يفطر كل حياته ولا يصوم بل يعتدل، وأعلى أنواع الصيام وأكمل صيام التطوع صيام داود عليه الصلاة والسلام، يصوم نصف الدهر يصوم يوماً ويفطر يوماً.

(١) كذلك من أنواع صوم التطوع صوم ثلاثة أيام من كل شهر كما أوصى النبي ﷺ أبا هريرة بذلك، بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر^(١)؛ لأن الحسنه بعشر أمثالها فإذا صام ثلاثة أيام والحسنه بعشرة أمثالها فاليوم الواحد عن عشرة أيام، فالجموع شهر كامل ثلاثة أيام في العمل، وشهر في الثواب من الله سبحانه وتعالى، هذا فيه تيسير على الأمة بحيث أنها تحصل على الأجر الكامل ولا يحصل عليها مشقة وتعب، هذا من كل شهر، أيضاً من كل أسبوع يُستحب أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس؛

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب صلاة الضحى في الحضر، حديث رقم (١١٧٨).

ومتبع شهر الصوم صوماً بستة جزت سنة من جامع ومبدد^(١)

لأنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله جل وعلا، فيُعرض عمل العبد وهو صائم كما قال النبي ﷺ^(١).

(١) كذلك من أنواع صيام التطوع صوم الست من شوال، بعد رمضان، قال ﷺ: «من صام رمضان واتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر»^(٢) أي فكأنما صام السنة؛ لأن رمضان عن عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام عن شهرين، هذه شهور السنة فيحصل على ثواب صوم السنة كلها بصوم رمضان وستة أيام من شوال.

سواء صمتها متتابعة أو صمتها متفرقة في الشهر؛ لأن الرسول

(١) رواه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، حديث رقم (٤٧٤)، والنسائي في كتاب الصيام، باب صوم النبي .. حديث رقم (٢٣٥٨).

(٢) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال .. حديث رقم (١١٦٤).

وعامين يُجزى صوم يوم معرف وعن يوم عاشوراء بالعام أسند^(١)

ﷺ لم يشرع المتابعة ولم يشرع التفريق؛ بل أطلق صيام ستة أيام من شوال يشمل من يصومها متتابعة، ويشمل من يصومها متفرقة في الشهر، توسعة على الناس.

(١) كذلك مما يُستحب صيامه صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو يُكفر سنتين كما قال النبي ﷺ، السنة الماضية والسنة المستقبلية^(١)، هذا فضل عظيم؛ لأن يوم عرفة يوم عظيم فإذا صامه المسلم في غير حالة الحج حصل على هذا الثواب، يكتب الله له تكفير سنتين يعني من الصغائر، والكبائر لا تُكفر إلا بالتوبة، هذا صوم يوم عرفة. وصوم يوم عاشوراء يُكفر السنة الماضية^(٢)، يُكفر سنة واحدة، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فصومه يُكفر سنة واحدة، أما الحاج فالمستحب له أن يكون مفطراً يوم عرفة ولا

(١) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... حديث رقم (١١٦٢).

(٢) انظر التخريج السابق.

وفي عرفات يُشرع الفطر قوة على دعوات عند أفضل مشهد
ويُشرع صوم العشر والشهر كاملاً إذا كنت تبغي فالحرم فأسرد^(١)

يصوم لأجل أن يتقوى على العبادة وعلى الدعاء في هذا اليوم العظيم، والنبي ﷺ كان مفطراً في يوم عرفة، ولما تمارى الناس هل الرسول صائم أو مفطر جاءت أم الفضل رضي الله عنها بقده من اللبن فناولته النبي ﷺ وهو على الراحلة، فأخذه وشرب والناس ينظرون إليه، ليبين لهم ﷺ أنه مفطر حتى يقتدوا به^(١)، فالحاج الأفضل له أن يكون مفطراً من أجل التقوى على العبادة في يوم عرفة.

(١) كذلك مما يُستحب صيامه عشر ذي الحجة، لقوله ﷺ: «ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه العشر» قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»^(٢)

(١) رواه البخاري في كتاب الحج، باب صوم يوم عرفة، حديث رقم (١٦٥٨).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل العمل في أيام تشريق، حديث رقم (٩٦٩).

فإن تقتصر صم عشره ثم إن تهن فتاسعه مع عاشر أو لذا قد^(١)

والعمل الصالح يدخل فيه الصوم؛ لأن الصوم عمل صالح، وأيضاً ورد أن النبي ﷺ صام عشر ذي الحجة، مع دخوله في عموم العمل الصالح، وكذلك من الصوم المستحب صوم شهر المحرم كاملاً، قال ﷺ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؛ أو شهر الله الذي تدعونه المحرم»^(١) فيُستحب صيام شر محرم كله أو غالبه.

(١) من صيام النفل المستحب صوم يوم عاشوراء، فإذا لم تصم شهر المحرم فصم يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر الذي نجا الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكراً لله، وصامه محمد ﷺ؛ لأن الله قال له: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتُهُمْ أَفْتَدِ﴾ [الأنعام: ٩٠]، ولما رأى اليهود يصومون هذا اليوم سألهم قالوا: إنه يوم نجا الله فيه موسى وقومه،

(١) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، حديث رقم (١١٦٣).

فصامه موسى فنحن نصومه. قال ﷺ: «نحن أحق بموسى منكم» فصامه ﷺ وأمر بصومه^(١)، فصوم يوم عاشوراء سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو يُكفر الله به سنة كاملة لمن حسنت نيته، إلا أنه لا ينبغي الاقتصار على يوم عاشوراء فقط بل يُصام يوم قبله وهو اليوم التاسع مخالفة لليهود لقوله ﷺ: «خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله» وفي رواية «أو يوماً بعده»^(٢)، وقال ﷺ: «لئن بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسع والعاشر»^(٣) فيُستحب أن لا يُفرد عاشوراء، بل يُصام يوماً قبله فمن فاتته اليوم الذي قبله يصوم اليوم الذي بعده حتى يُخالف اليهود.

(١) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، حديث رقم (٢٠٠٤).

(٢) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس، رقم (٢١٥٥).

(٣) قوله: التاسع والعاشر هو من قول ابن عباس رواه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو، حديث رقم (٧٥٥)، والمشهور هو قول النبي ﷺ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع». وهو في مسلم في كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث رقم (١١٦٢).

ويكره صوم الدهر والسبت وحده وإفراد ترجيب وجمعة مفرد^(١)

(١) لما فرغ من بيان الصوم المستحب بين الصوم المكروه، فيكره أولاً أفراد شهر رجب بالصوم، أو أيام من رجب، وما يظن المخرفون من الظنون في شهر رجب ويلفقون فيه من العبادات لا أصل له، شهر رجب إنما هو شهر محرم، وليس له ميزة في العبادة على غيره من الشهور، فكل ما يُروى في فضل العمل في شهر رجب خاصة فكله غير صحيح، ولا يجوز العمل به، وهو من وضع الخرافيين: العمرة الرجبية، الذبيحة في رجب هذه في الجاهلية كانوا يذبحون في رجب ويسمونها الفرع أو العتيرة، ولا يجوز تخصيص رجب لا بذبح ولا بصوم ولا بعمرة ولا بشيء، الرسول ﷺ ما اعتمر في شهر رجب، وإنما كل عمراته عليه الصلاة والسلام في أشهر الحج، ما اعتمر في شهر رجب.

ثانياً يكره صوم الدهر، وهو أن لا يُفطر أبداً، بل يسرد الصيام كل حياته، هذا مكروه، لقوله ﷺ: «لا صام من صام الدهر»

ويحسن إتمام التطوع مطلقاً وإفساده جواز فإن تقض جود^(١)

وفي رواية «لا صام ولا أفطر»^(١) وفي حديث: «أما أنا فأصوم وأفطر» رداً على الذي قال: «أنا أصوم ولا أفطر».

ثالثاً: يُكره صوم يوم السبت مفرداً؛ لأنه ورد في حديث النهي عن إفراده ولكن الحديث لم يثبت، والصحيح أنه لا بأس بإفراد السبت؛ لأنه لم يثبت حديث في النهي عن إفراده.

رابعاً: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، فقد ثبت الحديث في النهي عن إفراده^(٢)؛ لأن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، فينبغي للإنسان أن يكون مفطراً لأجل أن ينشط على صلاة الجمعة والدعاء والتبكير، فثبت الح

ديث في النهي عن إفراد يوم الجمعة، أما إذا كان يصوم أياماً ودخل يوم الجمعة فيها تبعاً فلا بأس.

(١) هذه مسألة وهي: هل يلزم إتمام صوم التطوع أو يجوز

(١) رواه البخاري في كتاب الصيام، باب استحباب ثلاثة أيام.. حديث رقم (١١٦٢).

(٢) رواه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة.. حديث رقم (١٩٨٤).

نقضه والإفطار؟ الصحيح أنه يجوز، فيجوز للإنسان أن يفطر إذا صام تطوعاً؛ لأن النبي ﷺ لما دخل بيته أخبروه أنهم عندهم طعام أهدي إليهم، فقال: «أرينه فلاني أصبحت صائماً»^(١) فأكل منه ﷺ، فدل على أنه يجوز نقص صوم التطوع، وأن الصائم تطوعاً بالخيار إن شاء أكمل صومه وإن شاء نقضه، ولكن إتمامه أفضل، وكذلك قال ﷺ: «الصائم تطوعاً أمير نفسه»^(٢) يعني بالخيار. وقوله: «فإن تقض جود» كأنه يرى استحباب قضاء صوم النفل إذا أفطر ولم يتمه.

(١) رواه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار.. حديث رقم (١١٥٤).

(٢) رواه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، حديث رقم (٧٣٢).

الحج والجهاد وما يتعلق بهما ودفع الصائل عن الأهل والمال^(١)

وبادر بفرض العمر قبل انقضائه مجج إلى البيت العتيق المؤكد^(٢)

(١) هذه ثلاثة أبواب: الباب الأول: في الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، لما فرغ من الركن الرابع شرع في بيان الركن الخامس وهو الحج، والثاني في الجهاد في سبيل الله؛ لأنه متأكد، وبعض العلماء يرى أنه ركن من أركان الإسلام، الثالث دفع الصائل الذي يعتدي عليك ليقتلك أو ليأخذ مالك، أو ليفجر بأهلك، فإنك تدفعه ولو بالقتل، إذا لم يندفع إلا بالقتل وقتله هدر؛ لأنه صائل.

(٢) بادر بأداء فريضة الحج متى ما تيسر لك فلا تؤخرها، ومن هنا يقول الفقهاء: «يجب الحج على الفور» يعني المبادرة بأدائه عند توفر إمكانيته؛ لأنك لا تدري ما يعرض لك في المستقبل، فأد هذا الركن ما دمت متمكناً من أدائه، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال ﷺ: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً

رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاً»^(١) فيجب المبادرة بالحج مع الاستطاعة وهي وجود الزاد الذي يبلغه ذهاباً وإياباً ويكفي لأسرته التي يعولها إلى أن يأتي، والراحلة وهي المركوب في كل وقت بحسبه، سواءً على الدابة أو على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة، فإذا توفر الزاد وتوفر المركوب، وجب على المسلم أن يحج، ويبادر بذلك، والحج مرة واحدة، جعله الله مرة واحدة في العمر تخفيفاً على الأمة لأنه يحتاج إلى سفر وإلى مؤونة وقد يكون فيه أخطار في الطريق أو في المناسك، فلذلك خفف الله عن المسلمين وجعله مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، بدليل قوله ﷺ: «الحج مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع»^(٢).

فقوله: «وبادر بفرض العمر» فرض العمر: يعني أنه يجب مرة واحدة في العمر «قبل انقضائه» لئلا يأتيك الموت وأنت لم تؤد الحج مع القدرة عليه، والإنسان ما دام الله مكنه، يبادر بأداء

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب بني الإسلام على خمس، حديث رقم (٨).

(٢) رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب فرض الحج، حديث رقم (١٧٢١).

الحج، أما إذا أدى الفريضة فما زاد عليها فهو تطوع ويُنظر فيه إلى الأصلح، إذا كان هناك الإنفاق في سبيل الله أو على الفقراء أنفع وأحوج فهو أفضل من الحج، فإذا كان هناك مجال ملح في الإنفاق فهو أفضل من الحج، كأن يكون هناك حاجة وعسرة، أو يوجد محتاج شديد الحاجة فإن صرف المال في ذلك، أفضل من صرفه في حج النفل، كذلك في أيامنا هذه الزحمة الشديدة والخطر كون الإنسان يتأخر عن الحج في أيام الزحمة الشديدة وكثرة الوفود، والحاج الآن ما يؤدي الحج على الوجه المطلوب، بسبب الزحمة والمشقة، فأفضل من هذا أنك تبقى في بلدك وتعبّد الله وتتصدق، فهذا أفضل من الحج مع الزحمة الشديدة والخطر، وأيضاً لا تتمكن أن تؤدي الحج على المطلوب بل تكثر فيه من الترخصات.

وقوله: «حج إلى البيت العتيق المؤكد» قال تعالى: ﴿وَلَيَطَّوَّفُنَّ

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾ [الحج: ٢٩]، فسماه البيت العتيق، قيل: لأنه اعتقه الله من الجبابة، ولم يتمكن أحد من هدمه وإزالته منذ بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع كثرة الجبابة والأعداء للإسلام فالله اعتقه منهم، وقصة الفيل معروفة سجلها الله في القرآن، ولا

أحد يريد هذا البيت إلا أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، والله
 جل وعلا يقول: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥]، فالله أعتقه من الجبابة والطغاة وخلصه منهم،
 رغم عداوتهم للإسلام والمسلمين، ولو يقدرّون على إزالته
 لأزالوه، وخصوصاً أن المسلمين يجتمعون حوله من أقطار
 الأرض، تظهر قوتهم على وجه الأرض، والكفار لا يريدون هذا،
 فهم لو تمكنوا من إزالة هذا البيت لأزالوه، ولكن الله حفظه
 ومنعه كما حفظ القرآن حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
 لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، والعجيب أن القرآن يسب الكفار
 ويلعنهم ويمقتهم ومع هذا لا يستطيعون أن يغيروا منه ولو في
 حرف واحد؛ لأن الله حفظه قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
 لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فهذا من عجيب آيات الله سبحانه وتعالى أن حفظ
 للمسلمين القرآن وحفظ لهم هذا البيت الذي يتوجهون إليه في
 كل صلاة، ويجتمعون حوله في كل حج وعمره، واليوم لما جاءت
 وسائل الإعلام والبت الفضائي صاروا يشاهدون البيت ويشاهدون

وما الحج إلا القصد قصد مخصص عبادة إذعان ومحض تعبد^(١)

الحجاج وتجمع المسلمين حوله، ولا يستطيعون أنهم يمنعون المسلمين، أو يحدثوا في الحرم ما يمنعهم والحمد لله، هذا من نعمة الله عز وجل، ومن نعمته أنه يُقيض لهذا الحرم من يقوم عليه ويخدمه في كل زمان من الحكام المسلمين، يُهيأ له من الملوك والسلاطين من يتشرف بخدمته، ويتشرف بتسهيل أمور المسلمين حوله، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وما تقوم به حكومتنا حفظها الله من خدمة البيت والمسجد الحرام والحج شيء لا ينكر.

(١) «وما الحج إلا القصد» الحج في اللغة: قصد الشيء، أما

في الشرع فهو: قصد الكعبة المشرفة لأداء المناسك.

«عبادة إذعان» لله عز وجل وانقياد لله، وتعبد لله وليس من أجل الكعبة، الكعبة لا تُعبد وإنما المعبود هو الله، والكعبة مكان للعبادة جعلها الله مكاناً للعبادة يُعبد الله حولها، يُطاف بها ويُصلى حولها، فالحج عبادة لله، فهي مكان للعبادة خصصه الله

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥]

فهي مكان عبادة، ولا تُعبد هي؛ لأنها بناء وأحجار، وإنما جعلها الله مشعراً يُعبد الله عنده، وبقعة يُعبد الله فيها، والله يختص بفضله من يشاء، يُفضل بعض البقاع على بعض، وبعض الأشخاص على بعض، وبعض الأزمان على بعض، ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]، فاختار من البقاع مكة، كما اختار من الأشهر شهر رمضان، واختار من البشر الأنبياء، واختار سبحانه وتعالى من الأعمال أفضلها فهو يختار سبحانه وتعالى، فهو الذي اختار هذا البيت وبوآه لإبراهيم فبناه، وقال له: أذن في الناس بالحج، فليست الكعبة هي التي تُعبد، وإنما الذي يُعبد هو الله جل وعلا حول الكعبة، فهي مكان عبادة ومنسك جعله الله للمسلمين يتوجهون إليه في صلاتهم في أي مكان، ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٥٠]، فيحجون إليه كل سنة، ويعتَمرون إليه في أي

تحن القلوب المستجاب لها الدعا إلى الصادق البر الخليل الممجد^(١)

وقت، ويتوجهون إليه في كل صلاة أينما كانوا تعبداً لله سبحانه وتعالى، فيغفر الله ذنوبهم، ويكفر سيئاتهم، ويضاعف لهم الثواب والأجر، في الحج مصالح للمسلمين، وفيه إنفاق في سبيل الله، وفيه ترويض للنفس على القوة والجهاد والجلد، فيه مصالح عظيمة، وفيه تعارف للمسلمين، وتآلف المسلمين وفيه منافع، كما قال جل وعلا: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٧]، منافع لا تُحصى لا يعلمها إلا الله، من الناس من يحصل على منافع كثيرة، ومنهم من يحصل على منافع دون ذلك، ومنهم من لا يحصل على شيء^{٥٠}.

(١) فحج البيت إجابة لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام

لما أذن بأمر الله عز وجل: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾، فمن حج أو اعتمر فإنه مجيب لنداء الخليل عليه

أتى بخصوص في الدعاء مبعضاً ولو عم طار الشوق بالناس عن يد^(١)
 نحن إلى أعلام مكة دائماً قلوب إلى الداعي تروح وتغندي^(٢)

الصلاة والسلام، إلى أن تقوم الساعة، لبيك اللهم لبيك، إجابة
 لدعوتك على لسان خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

(١) من رحمة الله أنه أوجب الحج على المستطيع فقال: ﴿مَنْ
 اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولو عمم الأمر لحج الناس كلهم
 ولا يتأخرون، ولكن الله خصص المستطيع، أما لو قال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى
 النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] ولم يأت قوله: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ﴾ لحج
 الناس كلهم ولا يتأخر أحد.

(٢) قال تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾ [البقرة: ١٢٥]،
 مثابة: قالوا: إنه كل ما ذهبوا يرجعون إليه، ولا تشعب قلوبهم منه
 أبداً، فهو بمنزلة المغناطيس للقلوب، وقيل مثابة: يعني أنه مكان
 للثواب والأجور. والظاهر والله اعلم أنه يشمل المعنيين، أنه محل
 ثواب وأنه مرجع للناس، ولا أحد يشعب منه أبداً، كل ما خرج

رجالاً وركبناً على كل ضامر يلبثون داعي الحق من كل مورد^(١)
يطير بهم شوقاً إلى ذلك الحمى لتحصيل وعد النفع في خير مشهد^(٢)

يود أنه يرجع إليه. «تحن إلى أعلام مكة» أعلام مكة: يعني المشاعر، «قلوب إلى الداعي» إلى الداعي وهو الخليل عليه السلام بأمر الله ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: ٢٧].

(١) «رجالاً وركبناً» الرجال: هم المشاة، والركبان: الراكبون على المركوبات بكل زمان بحسبه، فتجدهم يأتون إلى هذا البيت، يمشون وراكبين من كل فج من فجاج الأرض، عميق يعني بعيد.

(٢) يحنون إلى ذلك الحمى وهو الحرم، الذي جعله الله عز وجل تحن القلوب إليه، يرجون النفع في قوله تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨]، ﴿لِيَشْهَدُوا﴾ يعني يحضروا ﴿مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ في الحج، منافع كثيرة لا تُحصى.

على كلهم قد هان نفس عزيزة وأهل ومال من طريف ومثلد^(١)

(١) سبحان الله تجدد الناس يحنون إلى هذا البيت وإلى الحج والعمرة، لا يأتون إليه يريدون طمع الدنيا، بل هم ينفقون أموالاً، لا يأتون يريدون رفاهية وراحة ونزهة بل يأتون على تعب ومشقة ويتعرضون للمخاطر والتعب الشديد، لا يأتون بسبب أن أحداً من الخلق يسوقهم من ملك أو جبار أو سلطان، وإنما هم من أنفسهم تسوقهم قلوبهم ورغباتهم، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ولو قيل للناس: لا بد كل سنة أنكم تسافرون إلى بلد بعيد ماذا يكون من الناس من التعب والتلكؤ والأعذار والتأخر، أما السفر إلى مكة فما أحد يخاف منه أو يتثاقل عنه، بل تجده يرغب فيه دائماً وأبداً.

وقوله: «على كلهم قد هان نفس عزيزة * وأهل ومال من طريف ومثلد» يخرج من بيته وأولاده وبلده ويذهب إلى هذا البيت تهون عليه هذه الأمور وهي أغلى شيء عنده، تهون عليه وينساها، وذلك رغبة منه؛ لأن قلبه يجدوه ويسوقه إلى هذا البيت.

رضوا عن مليد الظل قطع مهامه يظل بها تحريرها ليس يهتدي^(١)
ولذ لهم في جنب ما يتغونه سموم بجهلاء المعالم صيخد^(٢)

و«الطريف» هو المال القديم، و«التليد» هو المال الجديد،
يعني يرخص عليهم المال طريفه وتليده، قديمه وجديده يبذلونه في
سبيل الله، وينفقونه في الحج.

(١) رضوا من البقاء في الظل البارد إلى قطع المهامة البعيدة
في البراري التي فيها لفح السموم وفيها الهجير، وفيها التعب
يخرجون من الظل ويتحملون هذه المشاق، وهي أذ شيء عندهم،
أذ من الظل، هذا السفر بما فيه من المشاق أذ عندهم من الظل
البارد، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى.

(٢) ولذ لهم السموم وهو مس الهواء الحار أثناء السفر
يتلذذون بهذا؛ لأنهم يحنون إلى هذا البيت فلا يلتفتون إلى ما
يلفحهم من الهجير والسموم، والمفاوز الخطرة والبراري البعيدة،
كل هذا يهون عليهم.

- يهون بها لفح الهجير عليهم كهجر محب يرتجي صدق موعد^(١)
 وكل محب قابل الهجر بالرضا سيجني بما يرضاه من كل مقصد^(٢)
 فكم من رخي العيش حركه الهوى فقام بأعباء الرجا ساغباً صد^(٣)
 فليس بثان عزمه عن طلابه إذا ثوب الداعي به وصل خرد^(٤)

(١) كل ما يلقون من التعب والمشقة فإنهم يتلذذون به لأن الشوق يسوقهم لمكة.

(٢) المحب إذا طمع في لقاء حبيبه فإنه يصبر على المشاق، وأحب شيء إليهم هو رؤية هذا البيت العتيق والطواف حوله، هذا أحب شيء إليهم مهما كلفهم هذا من التعب في الطريق والإنفاق للأموال فإنهم تهون عليهم هذه الأمور في جانب لقاء الحبيب.

(٣) كم من مترف منعم في القصور والملذات يخرج منها ويسافر إلى مكة ويصبر على ما يناله من التعب، ما الذي ساقه إلا الشوق إلى هذا البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً.

(٤) لا يثنيه شيء عن مطلبه وهو الحج أو العمرة، لا يثنيه

أطار الكرى عنهم رجاء وصالهم وشوقاً إلى قبر النبي محمد^(١)

شيء من المشاق أبداً، ولا توهن عزمه.

(١) «الكرى» هو النوم، يطير عنهم في أسفارهم، رجاء الوصول إلى مكة، والناظم يقول: «إلى قبر النبي محمد» وهذا غلط؛ لأن القبر لا يُسافر إليه، قال ﷺ: «لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»^(١) فالسفر ليس إلى القبر وإنما السفر إلى زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وزيارة قبر الرسول ﷺ تدخل تبعاً لا قصداً، ما جاء حديث واحد يحث على زيارة قبر الرسول خاصة، بل الرسول ﷺ حث على زيارة القبور وقال: «زوروها فإنها تذكر بالآخرة»^(٢) بينما لم يأت حديث واحد صحيح يحث على زيارة

(١) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، حديث رقم (١١٨٩).

(٢) رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة في الرخصة في زيارة القبور، حديث رقم (١٠٥٤)، وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، حديث رقم (١٥٧١).

عفا الله عني كم أودع سائراً إليه وذنبني حابسي ومقيدي
تحمّلت أوزاراً تنقل منهضي ولكنني أرجو تجاوز سيدي
وظني جميل بالكريم وعدتي شفيع الوري في موقف الحشر في غد^(١)

قبر الرسول ﷺ، وذلك سداً لذريعة الشرك، لئلا يُغلى في قبره
ﷺ، وقد دعا الله وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد»^(١) وقال:
«لا تجعلوا قبري عيداً»^(٢) يعني تجتمعون حوله وتترددون عليه،
لأن العيد يكون زمانياً ويكون مكانياً، فهذه الدعوات صان الله
قبره ﷺ عن الغلو وعما يحدث عند القبور الأخرى، صانه الله عز
وجل، قال ابن القيم رحمه الله:

فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران
حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة ومناعة وصيان
(١) كل هذا غلو في حق الرسول ﷺ، فالرسول لا يسافر
إلى قبره والمغفرة والشفاعة تُطلب من الله جل وعلا، الشفاعة ثابتة،

(١) رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب النداء للصلاة، باب جامع الصلاة، حديث رقم (٤١٦).

(٢) رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور، حديث رقم (٢٠٤٢).

لئن ثبت الأقدار عزمي عن السرى فشوقي إليه دائم وتلدي^(١)

فالرسول يشفع لأهل الإيمان من أمته، ولا يشفع لأهل الشرك وإنما يشفع لأهل الإيمان، فالشفاعة صحيحة وحق، وتُطلب من الله ولا تُطلب من الرسول ﷺ في حال موته، وإنما تُطلب من الله، حتى الرسول إذا أراد أن يشفع يوم القيامة يستأذن من ربه ويخر ساجداً بين يديه ولا يشفع حتى يُقال له: سل تعط، وأشفع تشفع؛ لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا، فلا تُطلب من الرسول ﷺ بل تُطلب من الله، تقول: اللهم شفّع فيّ نبيك.

(١) الذي يحب الرسول ﷺ ليس بلازم أن يذهب إلى القبر، بل الذي يحبه يسلم عليه في أي مكان، ويتبعه ويطيعه في أي مكان، الرسول ما شرع لنا أننا نساغر إلى القبر من أجل أن نصلي ونسلم عليه، بل قال: «صلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»^(١) في أي مكان، ولكن من وصل إلى المدينة وصلى في المسجد

(١) رواه أبو داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور، حديث رقم (٢٠٤٢).

النبي الشريف فالصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه فإنه يسلم على النبي ﷺ مرة واحدة أول ما يقدم ولا يكرر السلام ويتردد على القبر، بل يُسلم عليه أول ما يقدم فبعد ما يدخل المسجد النبوي، ويُصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع، وهذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الأمة بسنته ﷺ، ما كانوا يترددون على قبره للسلام عليه، بل إذا أردت السلام عليه في أي مكان فسلم عليه في مكانك ويصله سلامك وصلاتك كما قال ﷺ: «صلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»^(١)، وقال علي بن الحسين لرجل رآه عند القبر يصلي على النبي ﷺ، قال له: «ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء»^(٢) يعني لا تظن أنه لا يُصلى ولا يُسلم عليه إلا عند قبره، بل صل وسلم عليه في أي مكان، فالحقيقة أنه يجب على المسلم أن يعرف أنواع الغلو ويتبع منها، ويتبع السنة في هذا.

(١) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

(٢) انظر تفسير ابن كثير (٥١٦/٣).

وإن رجائي أن يـمن بزورة فأبلغ من تلك المشاعر مقصدي
والثـم آثار النبيـن ضارعاً وأبسط كفي للدعاء وأجهد^(١)
ومن حج بالمال الحرام يعيدها كذلك مرتد أناب بأوكـد^(٢)

والناظم رحمه الله مشى على ما يمشي عليه بعض الفقهاء المتأخرين، من هذه الأمور عفا الله عنهم.

(١) كل هذا من الغلو، وآثار النبيين ما تـلثم ولا يُتبرك بالحـجرة أو يُتبرك بما يُنسب إلى الأنبياء من الآثار، هذا من وسائل الشرك، ولا دليل عليه، وهذا من المبالغة.

(٢) ذكر في هذا البيت مبطلات الحج، وهما مبطلان:

الأول: من حج بنفقة حرام؛ فإن حجه غير صحيح، وعليه أن يعيده إذا كان حجة الإسلام، لما جاء في الحديث أن الحاج إذا حج بمال حلال ووضع رجله في الغرز، ونادى: لبيك اللهم لبيك، نادى من السماء: لبيك وسعديك وحجك مبرور وزادك حلال. وإن حج بمال حرام فإنه إذا وضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، نادى مناد: لا لبيك ولا سعديك،

مالك حرام ورحالتك حرام وحجك مأزور وغير مبرور،^(١) فدل
هذا على بطلان حج الإنسان بمال محرم، يقول الشاعر:

إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير
ما يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور

فهذا على ظاهره أنه يبطل حجه، ومن العلماء من يقول: لا
يبطل حجه وعليه التوبة إلى الله من المال الحرام وحجه صحيح، لأنه
أدى المناسك فيأثم على الحرام وتمحوه التوبة، والأحاديث ليس
معناها بطلان حجه وإنما معناها إثمه، فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه.

النوع الثاني من مبطلات الحج: الردة، إذا حج حجة
الإسلام ثم ارتد عن دين الإسلام بأن ارتكب ناقضاً من نواقض
الإسلام بطل حجه وبطلت جميع أعماله، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ
يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾^(٢)، فعلى
المذهب لو تاب من الردة يعيد الحج؛ لأن حجته التي قبل الردة
بطلت بالردة، فيعيد حجة الإسلام هذا هو المذهب.

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٥١/٥) حديث رقم (٥٢٢٨).

وللرفث اهجر والفسوق وهكذا الجدال وأقلل من كلامك محمد^(١)

القول الثاني: إنه إذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه أعماله الصالحة التي بطلت بالردة لأن النبي ﷺ يقول: «أسلمت على ما أسلفت عليه من خير»^(١) وفي الآية ما يدل على هذا؛ لأن الله قال: ﴿فَإِمْتَ وَهُوَ كَاْفِرٌ﴾، فرتب بطلان الأعمال على شيئين: الشيء الأول: الردة، والشيء الثاني: الموت عليها من غير توبة، أما إذا تاب من قبل أن يموت فإنها لا تحبط أعماله، هذا ما تدل عليه الآية^(٢).

وهذا القول الأخير هو الصحيح أنه إذا تاب تاب الله عليه، ولا يلزمه إعادة الحج، لأن حجه صحيح، لأن توبته صححت عمله وأرجعت إليه ثوابه، هذا هو الراجح إن شاء الله.

(١) هذا مأخوذ من الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ

(١) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم، حديث رقم (١٤٣٦).

(٢) أضواء البيان ٣/٤٦٢، تفسير القرطبي ٣/٤٨، المغني ١/٢٣٩، شرح العمدة ٤/٣٧، الأم

للشافعي ١/٧١، المجموع ٢/٧٧، بدائع الصنائع ١/٩٥.

أَشْهُرُ مَعْلُومَتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِكَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ
 فِي الْحَجِّ ﴿ [البقرة: ١٩٧] ، «فمن فرض» يعني أحرم، سُمي الإحرام
 فرضاً لأن من أحرم بالنسك وجب عليه أن يتمه فرضاً كان أو
 نفلاً، لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، ﴿ فَمَنْ فَرَضَ
 فِيهِ الْحَجَّ ﴾ يعني المحرم يحرم عليه الرفث، والرفث: هو الجماع
 ودواعيه من كلام أو نظر أو لمس أو غير ذلك من كل ما يدعو إلى
 الجماع، فيتجنب الأقوال والأفعال والنظر الذي يرغبه أو يدعوه
 إلى الجماع حتى مع زوجته التي أحلها الله له، إذا أحرم فإنه
 يتجنبها، ﴿ وَلَا فُسُوقَ ﴾ ، الفسوق: هو المعاصي سميت فسوقاً؛
 لأن الفسوق معناه الخروج، فالعاصي لما خرج عن طاعة الله سُمي
 فاسقاً، فالمحرم يتجنب المعاصي، وإن كان واجباً عليه أن يتجنبها
 دائماً، ولكن المحرم لأنه في عبادة فلا يدخل المعاصي على العبادة
 لئلا تؤثر على عبادته فتكون المعصية من المحرم أشد، فيتجنب
 المعاصي ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ الجدال: هو المخاصمة بالكلام
 والمماراة، فالمحرم يتجنب هذا؛ لأن الجدال يورث البغضاء ويشغل

ومكة بالتفضيل أولى وعنه بل مدينة خير الخلق مشوى محمد^(١)

عن ذكر الله، وقد قالوا: إن الجدل على قسمين:

جدال واجب؛ وهو ما كان لبيان حق، أو دفع باطل، هذا واجب لقوله تعالى: ﴿وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، فالجدال الذي يُقصد به بيان الحق ورد الباطل هذا واجب لمن يستطيعه ويقدر عليه في الإحرام وفي غيره.

النوع الثاني: الجدل الذي لا فائدة فيه من جهة الدين وإنما هو جدال في أمور الدنيا فهذا يتجنبه المحرم.

ثم لما نهى عن هذه الأمور الثلاثة وجه إلى الخير قال: ﴿وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فبدل أن يشتغل بالرفث والفسوق والجدال يشتغل بالطاعات، وما فعل من خير فإن الله يعلمه ويثيبه عليه.

(١) هذا إشارة إلى الخلاف في مكة والمدينة أيهما أفضل، المعروف أن مكة أفضل؛ لأنها خير البقاع وفيها البيت العتيق،

وكلتا يديك ارفع لرؤية كعبة معظمة عليا وكبر ومجد^(١)

وفيهما مقام إبراهيم وأمر الله باستقبال الكعبة والحج على المسلمين فهي أفضل من المدينة، وقيل المدينة أفضل؛ لأنها مهاجر النبي ﷺ، وفيها قبره عليه الصلاة والسلام، والنبي ﷺ دعا لها ولأهلها فهي أفضل من مكة، والقول الأول هو الراجح؛ لأن النبي ﷺ لما خرج للهجرة وقف عليه الصلاة والسلام وقال: «إنك لأحب البقاع إليّ، ولولا أن قومك أخرجونني ما خرجت»^(١) دل على أنها أفضل من المدينة، ولكل من البلدين فضائل، هذه دار الهجرة، وهذه دار الكعبة ومبعث النبي ﷺ.

(١) هذا بيان ما يُشرع عند معاينة الكعبة للقادم إذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة المشرفة يرفع يديه ويكبر، هكذا في كتب المناسك، ولكن هذا لا دليل عليه، وإنما يرفع يده مكبراً عند بداية الطواف كما يأتي.

(١) رواه الترمذي في كتاب المناقب، باب فضل مكة، حديث رقم (٣٩٢٥)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب فضل مكة، حديث رقم (٣١٠٨).

وناد بقلب خاشع متضرعاً بما شئت من كل الدعا غير معتد^(١)
 وسله قبول الحج والعفو وادعه وكبر وهلل في محاذاة أسود^(٢)
 وندب له أن يدخل البيت حافياً ويكثر من نقل به وتعبد^(٣)

(١) إذا دخلت المسجد الحرام تُقدم رجلك اليمنى وتقول:
 بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من
 الشيطان الرجيم، اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك،
 وتدعو بما تيسر.

(٢) إذا حاذيت الحجر الأسود في الطواف فإنك تستقبله ثم
 ترفع يدك مكبراً وتبدأ الطواف، هذا ثبت في الصحيح، بل إن
 تمكنت من استلامه وتقبيله فهو أفضل، وإن لم تتمكن من تقبيله
 فإنك تستلمه بيدك وتقبل يدك فإن لم تتمكن من استلامه بيدك
 فإنك تستلمه بعصا ولا تقبل العصا، فإن لم تتمكن من استلامه
 فإنك تشير إليه وتكبر.

(٣) دخول الكعبة لمن تيسر له مستحب، ويصلي فيها نافلة
 كما فعل النبي ﷺ عام الفتح، فإنه دخل الكعبة المشرفة وأزال

ويرمقه ما استطاع ثم بطرفه ويكثر فعل الاعتمار ويجهد^(١)

ما فيها من الصور وغسلها، ثم إنه ﷺ صلى ركعتين، فُيَسِّن لمن تمكن من دخول الكعبة أن يصلي فيها ركعتين نافلة، أما الفريضة فلا تصلى داخل الكعبة؛ لأن الله أمر باستقبالها، فلا تصلى الفريضة بداخلها.

(١) يقولون: إن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا لا دليل عليه، وهو ما أشار إليه هنا بأن يرمقها وينظر إليها، فلا شك أن لها فضلاً عظيماً ولكن نحن نعمل ما أُمِرنا به وشرع لنا، ولم يأت أن النظر إليها عبادة، وتكرار العمرة فيه فضل كما قال ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»^(١) فتكرار العمرة مستحب في سائر السنة، ولكن لا يُكرر في وقت متقارب، بل يكرر بعد كل فترة، إذا تكوّن له شعر في رأسه يحلقه أو يقصره في النسك، أما إنه يُكرر العمرة في يوم

(١) رواه البخاري في كتاب الحج، وجوب العمرة وفضلها، حديث رقم (١٧٧٣).

ومن زمزم فاشرب بما شئت ممعناً وسم وسل ما تبتغي وتزود^(١)

واحد أو أيام متتالية فهذا لا ينبغي.

(١) من السنن الشرب من ماء زمزم بعد ما يفرغ من الطواف ويصلي الركعتين فإنه يشرب من ماء زمزم كما فعل النبي ﷺ ويتضلع منه، يعني يُكثر من شربه؛ لأنه ماء مبارك، وقد قال ﷺ: «ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم»^(١) وقد جاء عنه ﷺ أنه قال: «ماء زمزم لما شرب له»^(٢) إن شربته تبغي به الشفاء شفاك الله، وإن شربته لأجل الأجر والثواب فإن فيه الأجر والثواب، فشربه عبادة، وقد شرب النبي ﷺ منه، وهو قائم لما ناولوه دلواً فشرب منه عليه الصلاة والسلام، ولا يُشرب للعطش فقط أو للشهوة وإنما يُشرب للعبادة تعبداً لله عز وجل، وينوي بشربه

(١) روى بعضه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبي ذر، حديث رقم (٢٤٧٣)، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى (١٤٧/٥) حديث رقم (٩٤٤١).
(٢) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله، حديث رقم (١٤٤٣٥)، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، حديث رقم (٣٠٦٢).

وعند خروج طف طواف مودع وقف بعد بين الباب والركن ترشد^(١)

العبادة، حتى يؤجر عليه. «بما شئت» لعله: لما شئت. لقوله ﷺ: «ماء زمزم لما شرب له» يعني لما شئت شربه من أجله. «وسم» عند بداية الشرب، كما في سائر الشرب من زمزم وغيره، يبدأ بيسم الله ويُنهى بالحمد لله. ويشرب بثلاثة أنفاس كما سبق، هذه سنة الشرب.

«وتزود» يعني تحمل من ماء زمزم معك إلى بلدك تشرب منه أو تهديه لأهلك أو لغيرهم لا مانع من ذلك.

(١) عند نهاية الحج لا تخرج حتى تطوف للوداع، فهو آخر المناسك لقوله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»^(١)، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض»^(٢)

(١) رواه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع... حديث رقم (١٣٢٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع، حديث رقم (١٧٥٥).

وطواف الوداع واجب من واجبات الحج من تركه فعليه دم، وهو يجب على كل من أراد الخروج من مكة بعد فراغه من مناسك الحج، لأنه آخر مناسك الحج إلا الحائض فإنه يسقط عنها، لقوله: «خفف عن المرأة الحائض» أما الذي يخرج من مكة من غير الحجاج فلا يجب عليه طواف الوداع؛ لأن النبي ﷺ إنما أمر به للحجاج خاصة، فلم يأمر كل من خرج من مكة أنه يطوف للوداع، وخروج الحاج من مكة سواء كان قريباً من مكة أو بعيداً منها، إذا خرج منها ولو كانت بلدته قريبة كأن تكون في عرفات - إذا أراد أن يخرج من مكة وهو قد حج هذه السنة - فإنه يطوف للوداع، لعموم قوله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»^(١).

وقوله: «وقف بعد بين الباب والركن ترشد» هذا من المستحبات أنه إذا فرغ من طواف الوداع يقف بين الركن والباب، وهو المسمى بالملتزم ويدعو الله بما تيسر له من الدعاء، فيسأله القبول والمغفرة والسلامة في السفر، وأن يرده الله إلى بيته مرة

(١) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

وناد كريماً قد دعا وفده إلى جوائزه في بيته فادع وأجهد^(١)

ثانية، وأن لا يكون آخر العهد.

(١) في الملتزم تدعو وتكثر من الدعاء، وتقول:

اللهم إنك دعوتني إلى زيارة بيتك العتيق ويسرت لي ذلك،
والآن أريد السفر إن أذنت لي فأغفر لي وارحمي وتقبل مني
وردني إليه ولا تجعله آخر العهد به، وتدعوا بما تيسر لك من
الدعاء.

« وناد كريماً قد دعا وفده إلى * جوائزه » إشارة إلى قوله
تعالى: ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ [الحج: ٢٧]، هذه دعوة من رب
العالمين لعباده للحج، ﴿ يَا أَيُّهَا رِجَالُ اللَّهِ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ إلى قوله
تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾، وهذه المنافع جوائز من الله عز
وجل كثيرة ولا يعلمها إلا الله، والناس منهم من يحصل على خير
كثير، ومنهم من يحصل على أقل من ذلك، ومنهم من لا يحصل
على شيء.

وقل يا إلهي قد أتيناك نرتجي مواعيد صدق من كريم معود^(١)
وهذا مقام المستجيرين من لظى بعفوك يا منان يا ذا التغمد^(٢)
بعونك جئنا فوق كل مسخر فجد بالرضا يا رب قبل التبعد^(٣)

(١) هذا مضمون الدعاء الذي تقوله: دعوتني وأجبتك ووعدتني المغفرة والقبول، هذا من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح وبوعده الكريم.

(٢) كذلك تتوسل إليه بقيامك في هذا المكان تقرباً إلى الله، وطاعة له، وهذا أيضاً من التوسل بالعمل الصالح.

(٣) وتقول: حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وهذا اعتراف بفضل الله وكرمه وأنه هو الذي سخر لك ما يملكك إلى هذا البيت، من مراكب الدواب أو المراكب المصنوعة، كل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجدها لك ويسرها لك وحملك عليها، وجئت من مكان بعيد على هذه المسخرات هذا اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى.

فهذا أوان السير عن بيتك الذي نفارقه كرهاً متى شئت نفتدي^(١)
فراق اضطرار لا فراق زهادة ولا رغبة عنه ولا عنك سيدي^(٢)
وليس لنا والحمد لله رغبة سواك فأصبحنا بمغني التزود^(٣)

(١) وتقول: هذا أوان انصرافي إن أذنت لي؛ لأن كل شيء بإذنه، وتسأله المغفرة وحسن الختام.

(٢) تقول: فراقني للبيت اضطرار وليس فراق رغبة عنه أو زهداً فيه، وإنما حاجتي هي التي اضطررتني إلى الفراق، وقلبي متعلق بهذا البيت حتى ولو سافرت، المسلمون قلوبهم معلقة بهذا البيت يتوجهون إليه ويتشوقون إلى رؤيته والطواف به كل مسلم هكذا تجد عنده الحنين إلى هذا البيت دائماً وأبداً ولا يشبع ولا يمل منه، ولو تكرر مجيئه فإنه لا يشبع من هذا البيت، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى.

(٣) تسأله أن يصحبك في السفر، كما كان النبي ﷺ يدعو ويقول: «اللهم أنت الصاحب في السفر»^(١) يعني المعية من الله،

(١) رواه مسلم في كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، حديث رقم (١٣٤٢).

ولا تجعله آخر العهد بيننا وهون علينا السير في كل فدفد^(١)
وسل كلما تبغي من الدين والدنا تنله متى تدعو بصدق تقصد^(٢)

معية خاصة «أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» فالله هو الذي يخلفك في أهلك إذا غبت عنهم ويحفظهم، وهو أيضاً معك في السفر يحفظك ويسر لك ويعينك فهو معك ومع أهلك.

(١) تدعو الله أن لا يجعل هذا آخر العهد بالبيت العتيق، وأن يعيدك إليه مرات ومرات وتسأله أن يسر عليك السفر ويسهل عليك السفر؛ لأن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي ﷺ^(١)، فيه مشقة وفيه خطر، فتسأل الله أن يسهله لك.

(٢) أدع الله بكل ما تحتاجه من أمور دينك ودنياك، لا تقتصر على طلب الدين فقط، ولا على طلب الدنيا فقط، وإنما تجمع بينهما، قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آئِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]، فتدعو

(١) رواه البخاري في كتاب الحج، باب السفر قطعة من العذاب، حديث رقم (١٨٠٤).

وصل على خير النبيين كلما دعوت يكن أخرى لتحصيل مقصد^(١)

لدينك وتدعو لدنياك؛ لأنك بحاجة إلى هذا وهذا، خلاف الذين كانوا في الجاهلية إذا حجوا يسألون الله لدنياهم فقط ويقولون: ﴿رَبَّنَا ءَإِنَّا فِي الدُّنْيَا﴾ [البقرة: ٢٠٠]، فيسألون الله للدنيا فقط قائلين: اجعله عام خصب عام مطر وعام كذا وعام كذا، ولا يذكرون الآخرة ﴿فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَإِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ﴾ ﴿٢٠٠﴾ خلاق: يعني نصيب، ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَإِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا عَذَابُ النَّارِ﴾ ﴿٢٠١﴾، تجمع في دعائك بين أمور الدنيا وأمور الآخرة.

(١) من أسباب قبول الدعاء، الثناء على الله في أوله، والصلاة على النبي ﷺ في آخره، فإذا أردت أن تدعو الله فإنك تثني عليه وتحمده في البداية ثم تذكر حاجتك ثم تصلي على النبي ﷺ في النهاية، هذا من أسباب الإجابة.

وبعد فراغ الحج فانو زيارة لخبر البرايا مع ضجيعيه فاقصد^(١)

(١) زيارة المسجد النبوي مشروعة، والصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه عن مائة ألف صلاة، هذا مما يدل على أن مكة أفضل من المدينة، فزيارة المسجد النبوي مشروعة دائماً، ولا علاقة لها بالحج سواء زرتة بعد الحج أو قبل الحج أو في أي أيام السنة فهو فضيلة مستقلة عن الحج، قال ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»^(١) يعني لا تشد إلى بقعة لأجل العبادة فيها إلا إلى ثلاثة مساجد «المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى»، وما عداها لا يُسافر إليه للعبادة في أي مسجد من المساجد أو بقعة من البقاع فهذا بدعة، أما المساجد الثلاثة فالسفر إليها من أجل العبادة والاعتكاف فيها سنة، فزيارة المسجد النبوي بعد الحج أو قبل الحج أو في أي وقت سنة، الصلاة الواحدة عن ألف صلاة، هذا

(١) سبق تخريجه.

فضل عظيم، ولا تنو زيارة القبر في السفر، لأن هذا بدعة، وقول الناظم أنك تنوي زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جرى على ما عليه المتأخرون من الفقهاء، وهذا غلط، لأن الزيارة إنما هي للمسجد والسفر إنما هو للمسجد، وتدخل زيارة قبره ﷺ تبعاً لزيارة المسجد، وما جاء حديث صحيح ولا حسن في الأمر بزيارة قبره ﷺ، بل الأحاديث الواردة في زيارة قبره على الخصوص كلها إما موضوعة وإما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها، وقد بين ذلك الأئمة الحفاظ، كالحافظ بن حجر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن عبد الهادي، وقد ألف كتاباً رداً على السبكي في أحاديث الزيارة التي احتج بها السبكي، وبين حال هذه الأحاديث وأنها لا تصلح للاحتجاج، ونقضها واحداً واحداً في كتاب سماه «الصارم المنكي في الرد على السبكي» وهو مطبوع يتداول وغيره كتب في هذا، وإنما جاءت الأحاديث في الحث على زيارة المسجد النبوي ومن زار المسجد النبوي وصلى فيه فإنه يُستحب له أن يذهب إلى قبر النبي ﷺ ويسلم عليه، ثم يتأخر إلى جهة المشرق قليلاً ويسلم على أبي بكر الصديق رضي

الله عنه، ثم يتأخر قليلاً إلى جهة المشرق ويسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأنهما دفنا مع النبي ﷺ في حجرة عائشة، ولهذا يقول: «ضجيعيه» أي ضجيعي الرسول ﷺ فتسلم عليهم، كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر فإنه يأتي ويسلم على النبي ﷺ ويسلم على أبي بكر ويسلم على أبيه ثم ينصرف، أما إنه كلما دخل المسجد يذهب يسلم على النبي فهذا بدعة، ولكن إذا قدم من سفر فإنه يسلم عليه، أما كلما دخل المسجد يزوره فالنبي ﷺ نهى عن ذلك، وقال: «لا تجعلوا قبري عيداً»^(١) يعني لا تترددوا عليه وتجعلوه مكان يُعتاد المجيء إليه؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وما كان الصحابة كلما دخلوا المسجد اتجهوا إلى قبره، ولكن الصلاة والسلام على النبي مطلوبة في أي مكان حتى ولو أنت في أقصى الدنيا، تصلي وتسلم عليه ويبلغه ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» فليس هذا خاصاً بالصلاة والسلام عليه عند قبره، وإنما هذا مشروع في أي مكان، ولا خاصية للصلاة والسلام عليه عند قبره

(١) سبق تخريجه.

ويُكره مس القبر يا صاح مطلقاً وقم قَبْلَهُ والمنبر اليُسرة احدد^(١)

عن الصلاة والسلام عليه لمن بُعد عن قبره، فالمسالة مسألة إتباع واقتداء وابتعاد عن وسائل الشرك والغلو هذا هو المطلوب، والنبى ﷺ قال: «لا تجعلوا قبري عيداً»^(١) وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»^(٢)، حذر ﷺ وأنذر، فلا يجوز الغلو في قبره ﷺ، والسفر من أجل زيارته.

(١) يُكره يعني يحرم مس القبر والتمسح بجدرانہ والشباك كما يفعله المخرفون يتمسحون بالجدران وبالشبابيك، أما القبر فلا يصلون إليه والله الحمد، لأن القبر محفوظ.

وقوله: «وقم قبله» يعني عند السلام تقوم مقابلاً لوجه النبى ﷺ كما تسلم على الحي، فالسلام على الميت مثل السلام على الحي

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

وصل وتسلم في حريم ضريحه عليهم وسل مستشفعاً بمحمد^(١)

تقوم مواجهاً له وتسلم عليه، وهذا في حق النبي ﷺ وغيره من الأموات، تجعل الكعبة خلف ظهرك وتستقبل وجه النبي ﷺ وتسلم عليه، ثم تستقبل وجه أبي بكر وتسلم عليه، ثم تستقبل وجه عمر وتسلم عليه، ثم تنصرف، فعند السلام تستقبل القبور، وتسلم على أصحابها وإذا انتهى السلام وأردت الدعاء تنصرف وتبعد عن القبر وتدعو الله بما شئت في المسجد، لا تدعو عند القبر؛ لأن هذا وسيلة لدعائه من دون الله، وهذا شرك.

«والمنبر اليسرة احدد» يعني اجعل منبر الرسول عن يسارك، إذا استقبلت القبر صار المنبر على يسارك؛ لأن هذا هو الذي يُبين لك كيف تستقبل الرسول ﷺ.

(١) الدعاء عند القبر والاستشفاع بالرسول غلط، وإذا أردت أن تدعو فمكان الدعاء هو المسجد، ولا يكون عند القبر، لا قبر الرسول ﷺ ولا قبر غيره، لا يكون الدعاء عند القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، كما أن الصلاة لا تجوز عند القبور؛

عليه صلاة الله ثم سلامه وأصحابه والآل من كل أجد^(١)

لأنها وسيلة من وسائل الشرك والصدقة لا تجوز عند القبور؛ لأنها وسيلة من وسائل الشرك، الذي يريد العبادة يعبد الله بعيداً عن القبور؛ لأنها إذا فعلت هذه الأشياء عند القبور تدرج الناس إلى دعاء القبور والذبح لها كما حصل من القبوريين اليوم، فسداً للذريعة لا يُفعل عند القبر إلا السلام على الميت فقط، والدعاء له؛ لأنه بحاجة إلى الدعاء أما أنك تدعو الله لنفسك عند القبر فهذا لا يجوز.

(١) الصلاة على النبي ﷺ وعلى آله -وهم قرابته- والصحابة عموماً هذا أمر مشروع، تقول: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. فذكرهم معه في الصلاة والسلام هذا أمر مشروع، كما هو في التشهد الأخير في الصلاة تصلي على النبي ﷺ وعلى آله.

وإن جهاد الكفر فرض كفاية ويفضل بعد الفرض كل تعبد^(١)

(١) لما انتهى من الحج، دخل في بيان أحكام الجهاد، والجهاد: هو بذل الجهد والوسع في قتال الكفار لأجل إعلاء كلمة الله وإزالة الشرك من الأرض، والجهاد عده بعض العلماء ركناً سادساً من أركان الإسلام لقوله ﷺ: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»^(١) لأن الدين ينتشر بأمرين:

الأمر الأول: الدعوة إلى الله عز وجل لمن يريد الخير ويريد أن يُبين له الطريق، بأن تتاح له الفرصة ويزول عنه الجهل، هذا تكفيه الدعوة، أما المعاند بعد الدعوة إذا أبى أن يقبل الدعوة وأصر على الشرك فهذا يُقاتل، قال جل وعلا: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّهِ الْبَقَرَةُ: ١٩٣﴾، هذا الغرض من الجهاد، أن

(١) رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، حديث رقم (٣٩٧٣).

يكون الدين كله لله، وأن يسلم من يريد الدخول في الإسلام ممن يؤذيه ويصدّه عن الدخول فيه، الآن يشوهون الإسلام ويمدحون اليهودية والنصرانية؛ لأن الجهاد عُطل فلما عُطل الجهاد تجرّءوا على المسلمين، فلو أن الجهاد قائم لما تجرّءوا على المسلمين، ولكن الجهاد إنما يجب على المسلمين إذا كان عندهم استطاعة واستعداد لقتال العدو، حينئذٍ يجب عليهم الجهاد، أما إذا لم يكن عندهم استطاعة واستعداد للجهاد فإنهم يكتفون بالدعوة إلى الله، والبيان للناس وينشرون الدعوة، وأما الجهاد فإنهم ينتظرون إلى أن يستطيعوا، لأن النبي ﷺ لما بعثه الله في مكة بقي ثلاثة عشرة سنة يدعو إلى الله ولم يؤمر هو ولا أصحابه بالجهاد، بل أمروا بكف أيديهم وأمروا بالصبر والتحمل، فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة وصار له أنصار وأعوان واستعداد أمره الله بالجهاد والغزو لإعلاء كلمة الله، قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُوهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، الله سبحانه شرع

الجهاد فقال: ﴿ قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَضْرِبُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ وَيَذْهَبُ غَيِّظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [التوبة: ١٤، ١٥]، فالجهاد قد يكون سبباً لتوبتهم، وقال ﷺ: «عجب ربك من قوم يُقادون إلى الجنة بالسلاسل»^(١) فالجهاد رحمة بالكفار؛ لأنهم قد يتوبون إلى الله ويدخلون الجنة ولو تركوا على الكفر لدخلوا النار ففيه رحمة، فالجهاد رحمة وإنقاذ للبشرية من الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة، ومن الكفر إلى الإيمان، فهو رحمة بينما يتصور بعض الجاهل أن الجهاد اعتداء وأنه قسوة وأنه.. وأنه..، والجهاد رحمة وليس قسوة، ما انتشر الإسلام وانتشر العلم ودخل الناس في دين الله أفواجاً إلا بسبب الجهاد في سبيل الله، فلو أن المسلمين بقوا بدون جهاد ما انتشر الإسلام ولتسلط الكفار، فالكفار لا يكفون عن الأذية ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧]، هذا ديدنهم ﴿ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾ [المتحنة: ٢]، ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى

(١) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب الأسارى في السلاسل، حديث رقم (٣٠١٠).

تَبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴿البقرة: ١٢٠﴾، فهم لا يكفون عن المسلمين، ولا يكفون عن سب الإسلام وتشويهه وهو دين الله عز وجل ودين جميع الرسل، فالجهاد مقصد عظيم، وليس الغرض منه الاستيلاء على الممالك أو السلطة على الناس أو أخذ الأموال، وليس الغرض منه شهوة القتل وسفك الدماء، وإنما الغرض منه إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وهذا فيه رحمة للبشرية؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَةٍ﴾ ﴿الذاريات: ٥٦﴾، فمن عبد غير الله فإنه يُدعى إلى عبادة الله وترك الشرك وتُقام عليه الحجة؛ فإن أبى وأصر تعين جهاده وقتاله حتى تكون كلمة الله هي العليا، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونََ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ﴿الأنفال: ٣٩﴾، ليس الغرض من الجهاد التشفي أو أخذ الأموال أو الاستيلاء على البلاد أو الترفع على الناس، لا، القصد من الجهاد مصلحة البشرية، حتى الكفار المقاتلون الجهاد رحمة لهم، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿الأنبياء: ١٠٧﴾، للعالمين عموماً،

فالجهد مقصد شريف وواجب عظيم، وفيه مصالح عظيمة فيه عز للإسلام والمسلمين وإنقاذ للبشرية من الهلاك، والمسلمون يتحملون من المشقة أكثر مما يتحملة الكفار، يتحملون النفقات، يتحملون القتل والجراحات، يتحملون البعد عن أوطانهم يقصدون بذلك إنقاذ البشرية وخير البشرية، مات أكثرهم وقتلوا في غير أوطانهم، دُفِنوا في المشرق والمغرب إعلاءً لكلمة الله عز وجل، الله جل وعلا يقول: ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤]، المسلمون يتحملون مشاق وأخطاراً من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل مصلحة البشرية وتخليصها من الطواغيت والظلمة، والأوثان وشياطين الإنس والجن الذين استعبدوا البشر، هذا هو القصد من الجهاد في سبيل الله، وليس هو وحشية كما يقوله الجهال، أو يقوله الأعداء، ليس هو وحشية بل هو رحمة، وهو إنقاذ للناس وتبصير للناس وإخراج للناس من الظلمات إلى النور، وردهم إلى عبادة الله التي خلقوا من أجلها يسعدون بها في الدنيا والآخرة، هذا هو المقصود من الجهاد. والجهاد مشروع على الأنبياء من قبلنا،

هذا موسى عليه السلام خرج غازياً يريد تخلص بيت المقدس من العماليق الكفار، ولكن قومه جنباء؛ لما قال لهم: ﴿يَقَوْمُ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٢١-٢٢] لأنهم جنباء، ولذا قالوا: ﴿وَأِنَّا لَنَ تَدْخُلُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ هذا من الجبن، لا يستقبلونكم بالورود وبالحفاوة، القتال يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تحمل ولكن هم جنباء لم يتحملوا، والشاهد من هذا أن الله أمر موسى عليه السلام بالجهاد وتخلص بيت المقدس من العماليق الوثنيين.

كذلك من جاء بعده من الأنبياء يجاهدون في سبيل الله، هذا الملك الذي بعثه الله لبني إسرائيل لما طلبوا ذلك من نبيهم؛ كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْأَمْلَاقِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ أَرْسَلْ لَنَا مَلِكًا نَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٤٦]، فالله اختار لهم طالوت، وفي جنود طالوت داود عليه السلام، إلى أن قال: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ [البقرة: ٢٥١] وجالوت

ملك الكفار: ﴿وَأَتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾
 [البقرة: ٢٥١]، أي أتى الله داود عليه السلام ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
 بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ [البقرة: ٢٥١] لولا أن الله شرع
 الجهاد لفست الأرض بالشرك والكفر والمعاصي، الجهاد فيه
 إصلاح وفيه خير للبشرية، فهذا موسى عليه السلام غزا والرسول
 من بعده من بني إسرائيل غزوا، وهذا سليمان عليه السلام ماذا
 قال للملكة سبأ: ﴿أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ بِمِجُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا
 أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [النمل: ٣٧]، فالجهاد شريعة من شرائع الأنبياء
 ليس خاصا بالإسلام كما يقول اليهود والنصارى: أن هذا من
 جبروت الإسلام وتعت الإسلام على البشرية، بل هو موجود في
 الشرائع السابقة لإعلاء كلمة الله عز وجل.

وفي قول بني إسرائيل لنبيهم: ﴿أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٤٦] دليل على أن الجهاد لا يكون إلا تحت
 راية ولي أمر المسلمين.

والجهاد في سبيل الله على نوعين: فرض كفاية، وفرض

عين.

فرض العين في ثلاثة أحوال:

إذا دهم البلد العدو فإنه يجب على المسلمين أن يقاوموهم
تخليصاً لبلدهم ومحارمهم، هذه حالة.

الحالة الثانية: إذا حضر المعركة بين المسلمين والكفار فإنه
يجب عليه أن يقاتل ولا يهزم، قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا
لَقِيَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُلَوتُهُمُ الْأَذْبَارُ ۖ وَمَنْ يُؤَلِّمُ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا
مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَكَءٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۖ﴾
[الأنفال: ١٥-١٦].

الحالة الثالثة: إذا استنفره إمام المسلمين؛ لأن الجهاد من
صلاحات الإمام، فإذا استنفره فإنه يجب عليه الطاعة والإجابة
قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۖ﴾ [التوبة: ٣٨]، قال النبي ﷺ: «لا هجرة
بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا»^(١)
هذه الأحوال الثلاث التي يجب فيها الجهاد على الأعيان،

(١) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، حديث رقم (٢٧٨٣).

أما ما عداها فالجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإذا قام بالجهاد فئة من المسلمين وجند من جنود المسلمين فإنه يبقى في حق البقية سنة، وهو من أفضل الأعمال بعد الفريضة.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]، والحكم إذا عُلِقَ بوصف فمعناه أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، فالوصف هنا الشرك؛ فلما قال ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ دل على أنهم يُقاتلون لأجل الشرك بالله عز وجل؛ لأن الله خلق الخلق ليعبد وحده ولا يُشرك معه أحد، فيكون الجهاد لتخليص العبادة لله عز وجل، ويكون الدين له وحده، لا يكون هناك دين لغيره وعبادة لغيره؛ لأنه هو الخالق الرازق المستحق للعبادة، هذا هو الغرض منه، ولهذا قال ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

فالغرض من الجهاد أن تكون كلمة الله هي العليا.

(١) رواه البخاري في كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالماً جالساً، حديث رقم (١٢٣).

لأن به تحصين ملة أحمد^(١) وفضل عموم النفع فوق المقيد^(٢)
فلله من قد باع لله نفسه وجود الفتى بالنفس أقصى التجود^(٣)

(١) هذا هو وجه كونه أفضل الطاعات؛ لأن به تحصين ملة أحمد من الكفر والشرك والضلال، ففيه حماية الدين.
(٢) لهاتين الفضيلتين: أولاً أنه فيه حماية للدين، والثانية أن نفعه يتعدى إلى غير المجاهد من المسلمين.

(٣) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَدِّلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١١]، هذه الآية تدل على فضل الجهاد، وفي الآية بيع، فالبائع هو المسلم، والمشتري هو الله، والمبيع هو النفس والمال، والثمن هو الجنة، والسمسار هو الرسول ﷺ، والوثيقة التي كتب فيها هذا العقد التوراة والإنجيل والقرآن.

وقوله: «وجود الفتى بالنفس أقصى التجود» فيه معنى قول

ومن يغد إن يغنم فأجر ومغنم وإن يرد يظفر بالنعيم المخلد^(١)
وما محسن ينبغي إذا مات رجعة سوى الشهدا كي يجهدوا في التزید^(٢)

الشاعر:

يجود بالنفس إن ضن الجبان بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود
(١) الذي يغزو في سبيل الله لا بد له من الخير، فإما أن يرجع بأجر وغنيمة، وإما أن يُقتل في سبيل الله فيظفر بالشهادة والحياة المؤبدة، فالمجاهد في سبيل الله غانم على كل حال، إن بقي وإن قُتل، إن بقي رجع بالأجر والغنيمة، وإن قُتل فهو أفضل وأعلى ويكون شهيداً في سبيل الله، وكفى هذا شرفاً للجهاد في سبيل الله.

(٢) لا أحد من المؤمنين يتمنى الرجوع إلى الدنيا بعد الموت إلا الشهيد فإنه يتمنى إذا قال الله له: «ماذا تريد يا عبدي؟» قال: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك ثم أقتل ثم أقتل. لما يرى من عظم الأجر والثواب فهو يريد الزيادة، فهذا دليل على فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا

لفضل الذي أعطوا ونالوا من الرضا يفوق الأماني في النعيم المسمرد^(١)

تَحَسَّنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٦﴾
 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
 خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٧﴾ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ
 وَفَضْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٨﴾ [آل عمران: ١٦٩-١٧١]،
 فهذا ترغيب في الشهادة في سبيل الله وأنها حياة؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا
 تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]،
 فالشهيد حي، ولكنها حياة برزخية ليست حياة
 دنيوية، فلذلك تعدد امرأته وتزوج من بعده ويقسم ميراثه،
 فحياته في الدنيا انتهت، ولكنه حي في الآخرة، حياة أكمل من
 حياته في الدنيا ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك الشهيد
 لا يُصلى عليه ولا يُغسل ويُكفن في ثيابه التي قُتل فيها والتي فيها
 دماؤه؛ لأنه حي عند ربه ولتبقى عليه آثار الشهادة.

(١) يتمنون الرجوع للفضل الذي أعطوه والجزاء الذي نالوه

كفى أنهم أحياء لدى الله روحهم تروح بجنات النعيم وتغتدي^(١)
وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد^(٢)

من النعيم السرمدي الذي لا ينتهي ولا ينقطع، فليس له نهاية.
(١) كفى أنهم أحياء عند ربهم كما في الآية، وأن أرواحهم في أجواف طير خضر أجسامهم قد تبلى وقد تتمزق وتفتنى، ولكن أرواحهم تبقى، وتكون في أجواف طير خضر، تسرح في أنهار الجنة تأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش.

(٢) جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ أنه قال:
«لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها»^(١)
والغدوة: الذهاب في الصباح للجهاد، والروحة: الذهاب في المساء؛ له خير من الدنيا وما فيها، الغدوة فقط أو الروحة فقط خير من الدنيا وما فيها من كل الملاذ والشهوات والأموال والأولاد.

(١) رواه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله.. حديث رقم (٢٧٥٧)، وأصله في البخاري في كتاب الجهاد، باب الغدوة والروحة في سبيل الله.. حديث رقم (٢٧٩٣).

يُكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الوري والكل في البحر فأجهد^(١)
وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال يراه مثل قرصة مفرد^(٢)

(١) ومن فضائل الاستشهاد في سبيل الله أن الشهيد يُكفر عنه جميع الذنوب عند أول قطرة من دمه، إلا حقوق الأدميين، فإنها لا تُغفر إلا بمساحتهم عنها^(١)، هذا مما يدل على أن الإنسان المسلم لا يتساهل في حقوق الناس التي عليه من الديون أو التي عنده من الودائع والأمانات، بل عليه أن يحفظها ويؤديها، وأن يقضي الديون التي عليه، إذا كان الشهيد لا يُغفر له الدين فكيف بغيره، والناس يتساهلون في حقوق الناس، يأخذون أموال الناس ويتساهلون في تسديدها، فمنهم من يُماطل في تسديدها، ومنهم من يجحدها وينكرها، هذا لو قُتل في سبيل الله فإنه لا يسقط عنه حق المخلوق، لا بد من رد المظالم إلى أصحابها.

(٢) ما يجده الشهيد من ألم القتل مثل لسعة القارص، يعني

(١) رواه مسلم في كتاب الإمامة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياهُ إلا الدين، حديث رقم (١٨٨٦).

كلوم غزاة الله ألوان نرفها دم وكمسك عرفها فاح في غد^(١)
ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لظى الصدي^(٢)

لا مشقة فيه، بل إنه مثل اللسعة أو القرصة الخفيفة^(١)، ثم يُنعم بعد ذلك.
(١) كذلك من فضائل الشهادة في سبيل الله أن الشهيد يأتي يوم القيامة يشعب جرحه دمًا كحاله يوم جرح في الدنيا، يشعب دمًا لونه لون الدم وريحه ريح المسك^(٢)؛ لأنه أثر ناشئ عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل أثر ينشأ عن عبادة الله فإنه يكون محبوباً إلى الله، مثل خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؛ لأنه أثر ناشئ عن الصيام، ومثل الغبار في سبيل الله، ولا يجتمع الغبار في سبيل الله في أنف المجاهد ودخان نار جهنم يوم القيامة.
(٢) من فضائل الجهاد في سبيل الله أن المجاهد إذا أغبر في

(١) رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل المرباط، حديث رقم (١٦٦٨).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب من يخرج في سبيل الله عز وجل، حديث رقم

كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم جهاد الفتى في الفضل عند التعدد^(١)
فستان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق أجرد^(٢)

الجهاد ودخل الغبار في أنفه، فالأنف الذي دخله غبار في سبيل
الله لا يدخله دخان نار جهنم^(١).

(١) كذلك من فضائل الجهاد أن المجاهد إذا خرج غازياً في
سبيل الله فإنه يكون مثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا
يفتر من حين خروجه إلى أن يرجع، وله أجر القائم الذي لا ينام،
والصائم الذي لا يفطر، كل هذا ورد في الأدلة من الأحاديث
الصحيحة^(٢).

(٢) فستان بين النائم على فراشه وفي بيته وعند أهله، وبين
الذي يسهر في سبيل الله على فرسه الأجرد يحرس جيش المسلمين
ويراقب العدو، وجاء في الحديث: عيان لا تمسهما النار يوم القيامة:

(١) رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله، حديث رقم
(١٦٣٣).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد والسير، حديث رقم (٣٧٨٥).

يُدافع عن أهل الهدى وحرمةهم وأموالهم بالنفس والمال واليد^(١)
ومن قاتل الأعلاء لإعلاء ديتنا فذا في سبيل الله لا غير قيد^(٢)

عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله^(١).
(١) هذا إذا كان غرضه الدفاع عن دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله، والدفاع عن حرمة المسلمين والنكاية بالعدو، أما إذا كان قصده شيء آخر فالله أعلم بالمقاصد والنيات.
قال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»^(٢).
(٢) هذه الفضائل التي ذكرها لمن تحصل؟ هل تحصل لكل من قاتل؟ لا، إنما تحصل لواحد فقط؛ وهو الذي قاتل لإعلاء كلمة الله، أما الذي يُقاتل رياءً، أو يُقاتل للمغنم، أو يُقاتل لغرض آخر فهذا ليس في سبيل الله وإنما هو في سبيل ما يريد من خصال الدنيا ومتاعها.

(١) رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله، حديث رقم (١٦٣٩).

(٢) رواه البخاري في أول صحيحه.

ويفضل غزو البحر غزو مفاوز ومع فاجر يحتاط فاغز كأرشد^(١)

(١) غزو البحر أفضل من غزو البر لما في غزو البحر من الخطر بسبب ركوب البحر غازياً في سبيل الله، يكون أجره أكثر من أجر الذي يغزو في البر؛ لأن البر أقل خطراً، إذا فالجهد يتفاضل، وليس على حد سواء.

والجهاد لابد أن يكون مع إمام المسلمين؛ لأنه من صلاحيات الإمام سواء كان برأً تقياً أو كان فاجراً يعني فاسقاً لا يصل إلى حد الكفر، فالجهاد ماض مع إمام المسلمين برأً كان أو فاجراً، فلا يُقال: ما نغزو إلا مع إمام تقي، بل يُغزى مع ولاية الأمور ولو كانوا غير أتقياء، ما داموا أنهم مسلمون ولو كان عندهم قصور في دينهم، ولو كان الإمام فاسقاً وفاجراً ما لم يصل إلى حد الكفر، فولايته باقية وطاعته واجبة، ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، والجهاد معه واجب؛ فهذا أمر مهم جداً، وهو أن يُعرف أن الجهاد لابد أن يكون تحت راية مسلمة، وتحت إمرة أمير،

ومن يبيع نفس المرء أو ماله أو الـ حریم بهیم أو فتى طالب الرد^(١)

إما الإمام بنفسه وإما من يوكله الإمام ويؤمره على الجيش، كما كان النبي ﷺ يفعل، إما أن يغزو بنفسه وإما أن يؤمر أميراً على الجيش أو السرية، وليس الجهاد فوضى كل من يريد يأخذ سلاحه ويضرب ويقتل بدون أن يكون مع المجاهدين في سبيل الله ومع جند المسلمين، فينبغي أن يُعرف هذا؛ لأنه في هذا الوقت ظهرت جماعات مخربة مفسدة تسفك الدماء وتخرب الديار وتغدر في العهود وتقول: نحن مجاهدون في سبيل الله، هذا الإجماع في سبيل الشيطان وليس في سبيل الله عز وجل، فالجهاد لا بد أن يكون تحت راية إسلامية، وتحت قيادة ولي الأمر أو نائبه، ولا يجوز للمسلمين أن يغزو بدون إذن ولي الأمر إلا في حالة واحدة، إذا دهمهم عدو يخشون كلبه، ولا يستطيعون مراجعة ولي الأمر لبعده والعدو داهمهم فهنا يُقاتلون؛ لأن هذا ضرورة.

(١) لما انتهى الكلام في الجهاد انتقل إلى الكلام في حكم دفع الصائل.

فأوجب دفاعاً عن حريم المطبق لا عن المال والقولين في النفس أورد^(١)

الصائل الذي يصول على الإنسان يريد نفسه، أو يريد أخذ ماله، أو يريد الفجور بأهله فإنه تجب مدافعتة عن الحرمة، وأما النفس والمال فهذا سيأتي التفصيل فيه.

(١) الدفاع عن الحرمة وعن العرض واجب ولا يجوز الاستسلام فمن قتل الصائل فهو هدر، وإن قُتل المصول عليه فهو شهيد، وأما عن النفس فعلى قولين لأهل العلم؛ هل يجب عليه أن يدافع أو لا يجب عليه، أو يجب الكف في حالة الهرج والفتنة دون حالة الأمان؛ أقوال لأهل العلم؛ لأن الدفاع عن النفس مأذون فيه شرعاً، فإذا دافع فإنه قد شُرِع له ذلك، ولكن هل يجب عليه، أو يجوز له أن يستسلم؟ قالوا: إنه يجوز أنه لا يدافع؛ لأن عثمان رضي الله عنه لما هجموا عليه في بيته أمر الحرس الذين عنده أن يغمدوا سيوفهم؛ لأنه لا يجب أن يفتح على المسلمين باب فتنة، ولا يجب أن يُقتل مسلم بسببه رضي الله عنه، فصبر على

ورجح الاستسلام في الهرج شيخنا وحثم دفاع اللص والعجم قلد^(١)

الحنة والبلاء حتى قُتل، هذا دليل على أنه لا يجب على المرء أن يدافع عن نفسه؛ ولو دافع فإنه مأذون له فيه مشروع إلا في حالة الهرج، وهو حالة الفتنة بين المسلمين وكون الإنسان لا يُدافع عن نفسه فيها أحسن؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه في واقعة الحرة جمع أهله ومنعهم من القتال وكسر سيفه رضي الله عنه، كفاً للفتنة.

ومما يدل على أنه لا يجب عليه قصة عثمان رضي الله عنه، وقصة ابن آدم ﴿لَيْنُ بَسَطَتْ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٨].

(١) المراد بقوله: شيخنا؛ يعني: الشيخ ابن أبي عمر؛ صاحب الشرح الكبير؛ لأنه شيخ للناظم، وهو أكبر مشائخه. «في الهرج» معناه القتل في الفتنة بين المسلمين.

وقوله: «وحتم دفاع اللص والعجم قلد»، لما انتهى من بيان حكم الصائل الذي يهجم بالقوة، ذكر حكم اللص الذي يأتي خفية يريد السرقة؛ يجب عليك أنك تدافع اللص عن مالك؛ لأن هذا لا يلزم عليه فتنة إذا دافعه، مثل ما يلزم في دفاع الفتنة بانتشار القتل، بل هذا فيه مصلحة للمسلمين، فيجب عليك أن

ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه بذاكم وإلا فليزد وليُشدد^(١)
فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا فإن لم يفد فليفره بالمحدد^(٢)
وقاتله بالنشاب إن خفت كيده إذا ما دنا فادفع بما شئت واطرد^(٣)

تدافع اللص.

وقوله: «والعجم قلد» لعله يريد أن البهائم تدافع عن نفسها
فالإنسان أولى.

(١) «ويدفع بالأدنى» يدفع اللص بالأدنى، إن اندفع
بالكلام والزجر والتذكير والوعظ فإنه يكفي، وإن لم يكف إلا
بالضرب فإنه يضربه، وإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتله.

(٢) يبدأ بالوعظ ثم بالضرب بالعصا، ثم إذا لم يفد الضرب
بالعصا ينتقل إلى الضرب بالحديد.

(٣) إذا لم يمهلك حتى تتخذ معه هذه الخطوات، فإنك ترميه
بالنشاب والسهام وتطلق عليه الرصاص، إما أن تصوبه إليه أو
تطلق الرصاص في الهواء من أجل أن يهرب.

وإن نلته بعد اكتفائك شره تُضمَّن ما ينشأ عن المتزيد^(١)
ولا شيء في العادي القتل بجائل ومن قتل العادي شهيداً ليعدد^(٢)

(١) يقول: لو أنك أمسكته أو استسلم هو ثم بعد ذلك أنت جنيت عليه بأن ضربته أو جرحته فإنك تضمن؛ لأنك معتد؛ لأنه استسلم أو أنت قدرت عليه وأمسكته فلا تعتد عليه بعد ذلك بالضرب أو بالجرح؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك.

(٢) الصائل إذا قُتل فإنه هدر، ولا يُضمن، والمصول عليه إذا قُتل فإنه شهيد؛ لأن رجلاً سأل النبي ﷺ قال: إذا جاء الرجل يريد مالي، قال: «لا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قتلته. قال: «فهو هدر» قال: أرأيت إن قتلني. قال: «فأنت شهيد»^(١) فالذي يُقتل في مدافعة عن نفسه أو عن ماله أو عن حرمة شهيد، ليس هو شهيد معركة، بل هو شهيد في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه مثل الجنائز، فالشهيد على قسمين:

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق... حديث رقم (١٤٠).

ولا فرق بين اللص يدخل داره ومن صال عدواناً عليه بفدق^(١)
ولا بين أدنى ماله وكثيره ومن دفع المضطر عنه فمعتدي^(٢)

القسم الأول: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو شهيد المعركة في سبيل الله.

الثاني: شهيد في الآخرة، وهذا مثل الذي يُقتل في الصيالة، أو يموت بالطاعون أو بالهدم أو بالغرق أو بالحريق، والأحداث المفاجئة، هذا شهيد، ولكنه شهيد في الآخرة، وأما في الدنيا فيعامل معاملة الجنائز.

(١) لا فرق بين اللص الذي يدخل عليك في دارك، ولا بين الذي يصول عليك في البر، المعنى واحد هو صائل سواء في البيت أو في البر فتدافعه بما سبق.

(٢) لا فرق في الدفاع عن المال سواء كان المال كثيراً أو قليلاً، فأنت تدافع عن مالك ولو كان قليلاً، ومن باب أولى إذا كان المال كثيراً وفيه مطمع، والحديث لم يُفصل بين القليل والكثير وقوله «ومن دفع المضطر عنه فمعتدي» إذا اضطر شخص إلى طعامك،

وَأُوجِبَ فِي الْأَقْوَى الدَّفْعُ عَنْ مَالِهِ الَّذِي لَهُ اضْطِرَّ مِثْلُ الْأَكْلِ مِنْهُ بِأَجُودٍ^(١)
وَيُلْزَمُ مَنْ يَقْوَى عَلَى دَفْعِ صَائِلٍ عَلَى غَيْرِهِ دَفْعَ لَأَمْنٍ مِنَ الرَّدِيِّ^(٢)

الذي أنت لا تحتاج إليه فيجب بذله، فإن امتنعت فللمضطر أن يدافعك؛ لأن هذا من حقه، لأن الله أباحه له فقال تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، فلو أن المضطر تدافع مع صاحب المال ولم يمكنه من أن يأخذ قدر ضرورته فصاحب المال ظالم، والمضطر مظلوم، له أن يُدافع صاحب المال كما سبق؛ لأنه يدافع عن حياته.

(١) كما يُباح للمضطر أن يأكل من مال غيره دفعاً للضرر؛ لأن الله أباح له الميتة فكذلك مالك إذا اضطررت إليه يجب عليك أن تدافع عنه لتدفع به ضرورتك؛ هذا الذي يظهر لي من كلامه.
(٢) كما يُدافع الإنسان عن نفسه وعن ماله وعن حرمة، يجب عليه أن يُدافع عن دم أخيه المسلم، وعن حرمة أخيه المسلم، وعن مال أخيه المسلم، لقوله ﷺ: «المسلم للمسلم كالبنان يشد

ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجم وبله وفوهد^(١)

بعضه بعضاً^(١)، ولقوله ﷺ: «مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد»^(٢)، وقوله ﷺ: «المسلم أخو المسلم، لا يخذله، ولا يسلمه»^(٣) والله جل وعلا يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠].

فكما تُدافع في الأحوال السابقة عن نفسك وعن مالك وعن حرمتك كذلك تُدافع عن نفس أخيك ولا تسلمه، المسلم أخو المسلم لا يسلمه، يعني لا يتركه للظالم، لا تترك أخاك يُظلم وأنت تقدر على نصرته.

(١) الصائل لا ضمان فيه إذا أتلَف، سواءً كان بهيمة أو

(١) رواه البخاري بلفظ: «المؤمن» في كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، حديث رقم (٢٤٤٦).

(٢) رواه مسلم بلفظ «المؤمنين» في كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين.. حديث رقم (٢٥٨٦).

(٣) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد، حديث رقم (٢٤٤٢).

ولا غرم في المقتول دفعاً لشـره إذا لم يُقرط قاتل في التـزيد^(١)
ومن ربط العجماء في ضيق من الدر وب ليضمن ما جنت لا يُقيد^(٢)

كان إنساناً أو كان غير عاقل، صال عليك يريد قتلك ولو كان غير عاقل فلك أن تدافع عن نفسك سواءً كان المدفوع مكلفاً أو غير مكلف كالبله، أو كان بهيمة عجماء أو كان من حيوانات أخرى كالسباع والكلاب، يجب عليك دفع الصائل.

(١) كذلك كما سبق أن المقتول في الصيالة أنه غير مضمون؛ لأنه قُتل دفعاً لشـره وهو المعتدي، فلا ضمان فيه، وإن كان الأصل عصمة الدم في المسلم والمعاهد، ولكن العصمة تُهدر إذا كان هذا في حالة الصيالة.

(٢) لو ربط البهيمة في الطريق وعثر بها إنسان أو رfst إنساناً برجلها أو سدت الطريق أو صدمتها سيارة وانقلبت السيارة، فصاحبها ضامن لما ترتب عليها؛ لأنه ربطها في طريق ضيق، أما إن كان ربطها في طريق واسع، وبإمكان المارة أن يمروا

وقولان بالإطلاق إن كان واسعاً كذا في اقتنا كلب عقور بأجود^(١)

فإنه غير معتد.

ومثل هذا الآن الذي يأتي بالإبل ويتركها في طريق السيارات في البراري، ويحصل على أصحاب السيارات منها حوادث، هذا إذا كان حاضراً معها فإنه يضمن، أما إذا ذهبت وليس هو عندها ولا يدري عنها، فيكون المسئول هو صاحب السيارة الذي لم يأخذ حذره وينظر في الطريق، وإنما يضمن صاحب الدواب إذا كانت يده عليها، يعني: هو حاضر عندها يرعاها أو هو بئث عندها وتركها، هذا يضمن، أما إذا لم يكن عندها ولا يدري عنها فليس عليه ضمان، ولكن الدابة لا يضمنها صاحب السيارة.

(١) قولان في إطلاق الدابة إذا كان الطريق واسعاً، والناس يمرون، القول الأول: لا ضمان عليه؛ لأنه لم يعتد، ولم يضيق الطريق بذلك.

القول الثاني: عليه الضمان؛ لأنه ليس له أن يربطها في

الطريق.

كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتلي^(١)

وقوله: «كذا في اقتنا كلب عقور بأجود» وكذلك مما يُهدر الكلب العقور إذا قتله أحد فإنه لا ضمان فيه، لقوله ﷺ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم»^(١) وذكر منها الكلب العقور.

(١) الأصل تحريم قتل الكلاب والحيوانات والدواب إلا المؤذي منها، فإنه يُقتل، فالكلب العقور والهر الذي يؤذي أصحاب البيوت كأن يكفى القدر ويخرب ما ظفر به في البيوت، ويأكل اللحم هذا يُقتل دفعاً لشره وآذاه، أما إذا كان ما منه أذى فلا يجوز قتله، لأنه له حرمة، ولا يقتل الكلب والهر إذا بال أحدهما في مكان أو ولغ من ماء إنسان لأن هذا من طبيعة الحيوان.

(١) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب قواسق يقتلن في الحرم حديث رقم (٣٣١٤).

وإن يوقد الإنسان ناراً بملكه ويُجري عليه ماء غير معتد^(١)
 فليس عليه غرم تاو لجاره به مع سوى تفریطه والتزید
 ويُمنع من إنشاء مُضر بجاره ويضمن ما أودى بحظر مجدد
 ولا غرم في مُلقى عمر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد^(٢)

(١) للإنسان أنه يعمل في ملكه ما يحتاج إليه، فيوقد النار في ملكه، ويجري الماء في ملكه، ويغرس الشجر في ملكه، ولا يمنعه جاره من ذلك، إلا إذا حصل على جاره ضرر بأن تعدى ضرره إلى جاره، كأن تكون النار بها خطر ويمكن يحصل حريق من جرائها، أو لها دخان يخنق الجيران؛ أو الأشجار امتدت أغصانها إلى جاره وأذته، أو جعل في ملكه شيئاً له صوت يُزعج الناس مثل المصانع أو الأشياء التي لها أصوات مزعجة، أو روائح كريهة تؤذي الجيران فلهم أن يمنعوه من ذلك.

وقوله: «ويضمن ما أودى بحظر مجدد» وإذا ترتب على إنشاء في ملكه شيئاً يتلف شيئاً عند الجيران فإنه يضمن لأنه معتد.

(٢) لعله يقصد إذا تسرب من بيته ماء وحصل منه وحل أو مستنقع يسير وحصل بسبب ذلك تلف شيء من المارة فإنه لا

ويضمن منشي ما يضر بمسلك ومن قشر بطيخ وماء مبدد^(١)

يضمنه؛ لأن هذا مما جرت به العادة ولا يمكن التحرز منه.
(١) إذا أرسل الماء في الشارع وزلق إنسان أو صار فيه طين وزلق إنسان فتضرر، فإنه يضمن صاحب الماء؛ لأن هذا ناشئ عن فعله وعدوانه، كذلك لو ألقى قشر بطيخ أو موز في الطريق خصوصاً الآن والطرق مزفلة أو مبلطة وأتى إنسان وزلق بهذا القشر وانكسر أو أصيب فإنه يضمن، لأنه ليس له أن يلقي في طرقات الناس ما يؤذيهم، قال ﷺ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»^(١)، فكون الإنسان يزيل الأذى عن الطريق هذا من خصال الإيمان، أما أنه هو يُلقي الأذى في الطريق فهذا من خصال الكفر، فعلى المسلم أنه يتجنب ما يؤذي المسلمين في شوارعهم وطرقاتهم، وهذا شيء تساهل فيه كثير من الناس

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان.. حديث رقم (٣٥).

ومن يُدخل الإنسان حتى يضيفه فيسقط بيئر عنده لم يحدد
ولم ير إما للعمى أو لسترها فضمنه ما لم يُنذر المرء تُرشد^(١)

اليوم، يلقون الحجارة والأسمت ويحفرون الحفر ويرسلون المياه، وربما تكون مياهها نجسة قدرة، ولا يبالون بحرمات المسلمين ولا بأذية المسلمين، وهذا يُخالف كمال الإيمان.

(١) على الإنسان إذا جعل بئراً في أرضه أو في بيته أن يضع عليها حاجزاً أو شيئاً يمنع السقوط فيها، ولا يجعلها مكشوفة ليس عليها حواجز، فلو أن إنساناً دخل أرضه بإذنه وهو أعمى أو مبصر وصاحبها لم يسترها وسقط في البئر غير المحدد، فإنه يضمنه؛ لأنه دخل بإذنه وسقط في البئر؛ لأنه لم يجعل عليها حواجز فهو متسبب فيضمن.

ومثله البرك العميقة التي يجعلونها في الاستراحات أو في البيوت، ولم يضعوا عليها أشياء تحفظ من السقوط فيها فيضمنون فيها إذا أذنوا لداخلها، أما إذا دخل أحد بدون أذنهم وسقط فإنهم لا يضمنون؛ لأن الداخل معتد بدخوله.

ومن يغتصب أرضاً فحظر دخولها على غير رب الأرض إن حوطت قد^(١)
وإن لم تحوط جاز فيها دخوله وأخذ الكلا منها على نص أحمد^(٢)

(١) المغصوبة: لا يجوز للإنسان أنه يستعملها؛ لأن غصبها ظلم وعدوان، فلا يدخلها ويسكن فيها ويصلي فيها؛ لأنها مغصوبة ويحرم الانتفاع بها إلا للمالكها.

(٢) إذا كان ليس عليها جدار وهي مغصوبة أو غير مغصوبة وفيها كلاً فهو لمن أخذه، لأن الناس شركاء في ثلاث الكلاً والنار والماء، والكلاً هو العشب.

الربا والقرض والوقف والعتق^(١)

(١) هذه أربعة أبواب، أما الربا: فهو في اللغة: الزيادة والارتفاع، قال تعالى: ﴿ أَهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ﴾ يعني الأرض إذا جاءها المطر ارتفعت، ومنه الربوة وهي المكان المرتفع، ويربو معناه يزيد ويرتفع. وأما في الشرع فالربا: هو: الزيادة في أموال مخصوصة. وهو على نوعين: ربا نسيئة، وربا فضل، وكلاهما محرم شديد التحريم، وربا النسيئة أشد، وربا الفضل وسيلة لربا النسيئة، فالأصل ربا النسيئة وربا الفضل وسيلة إليه. وقد حرم الله الربا بنوعيه، أما ربا النسيئة فجاء تحريمه في الكتاب والسنة، وهو أن يبيع النقود بنقود أكثر منها، أو يبيع الطعام بطعام أكثر منه حالاً أو مؤجلاً، فإن كان حالاً فهو ربا فضل، وإن كان مؤجلاً فهو ربا نسيئة وربا فضل، يجتمع فيه الأمران، وإن باع ربوياً بجنسه متساوياً لكنه مؤجل فهو ربا نسيئة. كذلك بقية الأصناف التي جاء تحريم الربا فيها في السنة.

والربا من استحلّه كفر؛ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع

المسلمين. ومن أكله ولم يستحلّه فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويعتبر فاسقاً، وقد توعّد الله عليه بأنواع من الوعيد كما في آخر سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥] إلى قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١]، في سورة آل عمران قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠] وفي سورة الروم قال تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبِّا لِّرَبِّوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيوَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٩].

وفي السنة أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها، قال ﷺ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»^(١) وأكل الربا: هو الذي يأخذه ولو لم يأكله؛ وإنما عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، والموكل: هو الذي يدفع الربا، والشاهد والكاتب لأن فعلهما تعاون معهم على الإثم والعدوان، كلهم ملعونون في هذا

(١) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب آكل الربا وموكله، حديث رقم (١٥٩٧).

الحديث الصحيح مما يدل على شناعة الربا. وفي الحديث: «الربا بضع وسبعون حوباً أسرها مثل أن يأتي الرجل أمه»^(١) وهو قبيح وشديد التحريم، قد حرمه الله على اليهود ولكنهم استباحوه في حق غير اليهود وقالوا ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتَيْنِ سَيِّئٌ﴾ فهم يأخذون الربا من غير اليهود، وأما اليهود فلا يرابون معهم، قال تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١] فمن جملة ما لعنهم الله عليه أكلهم الربا وقد نهوا عنه.

والربا اليوم فشا في الناس وصار اقتصاداً عالمياً، بُنيت عليه اقتصاديات العالم الكافر، وقلدهم كثير من المسلمين، فالتعامل بالربا اليوم كثير وفاشٍ في الناس كما أخبر ﷺ أنه في آخر الزمان يفسد الربا حتى أن من لم يأكله ناله من غباره^(٢). لأن البنوك إنما تقوم في الغالب على الربا، والناس مرتبطون بالبنوك فيضطرون إلى أن يناهم شيء من الربا ولو بالتعاون لارتباطهم بها وهي

(١) رواه ابن ماجة في كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، حديث رقم (٢٢٧٤).

(٢) رواه النسائي في كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، حديث رقم

(٤٤٥٥)، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات، حديث رقم (٣٣٣١).

بيوت ربا، فلا يسلم من يتعامل معها. وأيضاً تضخم الأموال بأيدي الناس يجرهم إلى الربا؛ لأنهم سيتعاملون مع العالم فيقعون في الربا. فالخطر عظيم وشديد.

وكانوا في الجاهلية إذا أعسر المدين بالسدين زادوا عليه وأجلوه مرة ثانية، حتى تتضاعف عليه الديون، فإذا حلّ الأجل قالوا: إما أن تقضي وإما أن تُربي. فيزيدون عليه المال، كلما حلّ ولم يسدده حتى يصير أضعافاً مضاعفة. والله جل وعلا ألغى هذا وقال جل وعلا: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُدُّهُنَّ أَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ ﴿فالمعسر يُنظر ولا يُزاد عليه الدين، وإن أسقطه عنه فهذا خير﴾ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ [البقرة: ٢٨٠].

والربا حرام سواء كان استهلاكياً أو كان استثمارياً؛ لأن بعض المتعاملين يقولون: الربا إذا كان استهلاكياً فإنه حرام، أما إذا

كان تنموياً وليس استهلاكياً، يعني صاحبه ليس محتاجاً وإنما يريد تنمية ماله فهذا لا بأس به، وإنما يحرم الربا الاستهلاكى فقط. وهذا ضلال وخطأ؛ لأن هذا استحلال لما حرّم الله، فالله جل وعلا لم يفصل بين الاستهلاكى والاستثمارى، حرّمه مطلقاً ولم يفصل.

وبعضهم يقول: إن كان الربا بسيطاً فلا بأس، أما إن كان مضاعفاً وكثيراً فهذا هو الذي يحرم، ففيه فرق عندهم بين البسيط والمضاعف. وهذا أيضاً قول باطل؛ لأن الله حرّم الربا مطلقاً، وأما قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ فهذا بيان للواقع وليس تحديداً، وإنما هو بيان وتشنيع عليهم في أنهم يضاعفون الدين على المعسر حتى يبلغ أضعافاً مضاعفة من غير أن يستفيد المعسر، وليس معناه أن الربا غير المضاعف حلال.

وجاء أن الربا يُسمى بغير اسمه في آخر الزمان، فالآن يسمونه بالفوائد، لا يقولون الربا، وإنما يقولون فوائد بنكية أو استثمار. وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، والربا حرام ولو سُمي بغير اسمه. وكذلك لو كان بصورة البيع، وهي مسألة العينة، يجيء المحتاج يريد نقوداً فيقول له أبيع عليك سلعة بثمان مؤجل

وإياك إياك الربا فلدرهم أشد عقاباً من زناك بئهِد^(١)
وتمحق أموال الربا وإن نمت ويربو قليل الحِلِّ في صديق موعِد^(٢)

أكثر من الحال، ثم أشتريها منك بثمان حال وأعطيك ثمنها الحال.
وهذه مسألة العينة التي نهى النبي ﷺ عنها، وهي ربا، لكن جعل البيع ستارة وحيلة إلى الربا، فهو أعطاه دراهم بدراهم أكثر منها مؤجلة وجعل السلعة حيلة إلى الربا باسم البيع. جاء في الحديث أنهم في آخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع. وجاء النهي عن بيع العينة لأنه ربا، وتسميته بيعا إنما هو تغيير للاسم وحيلة على الربا.

(١) هذا تحذير شديد، يعني احذره، فالدرهم الواحد من الربا أشد من الزنا، على قبح الزنا وشناعة الزنا، فكيف إذا أخذ أموالاً كثيرة ربوية؟

(٢) الله جل وعلا يقول: ﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ﴾
والحق: معناه إزالة البركة أو إزالة المال، فقد يتلف المال ويصاب

صاحبه بنكبات تتلف المال. وما أكثر اليوم النكبات والنكسات في التجارة والأموال بسبب الربا، يُسلط الله على الأموال ما يُتلفها، ويُسلط على الثمار ما يُتلفها. وهذا شيء مشاهد الآن بكثرة في الكوارث التي تتلف فيها الأموال، ويصبح الثري الغني فقيراً في لحظة واحدة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى.

وإن بقي ماله ولم يتلف فإنه لا يستفيد منه، يُمحَق الله بركته، فلا يستفيد منه ولا يتصدق منه ولا يزكي؛ لأنه يُحرم من الخير بسبب الربا، وإن تصدق منه لم يُقبل لأنه حرام، والله طيب لا يقبل إلا طيباً.

فالمال الكثير من الربا لا خير فيه، وأما المال القليل من الحلال فإنه مبارك وفيه خير كثير، ولو كان قليلاً فإن الله يُنزل فيه البركة والنفع العظيم لصاحبه، فتجدون المرابي لا يستفيد في حياته من ماله وإنما همه جمع المال ولا يستفيد، تجدد قلبه من أفقر القلوب، وتجده مُبغضاً عند الناس، يبغضونه ويكرهونه، بخلاف المتصدق فإن الناس يحبونه ويشنون عليه ويدعون له، فهو محبوب عند الله وعند خلقه؛ ولهذا قال: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَتِ﴾

الصدقة يضاعفها الله لصاحبها ويبارك في ماله، وأما الربا فإنه محقوق وليس لصاحبه أجر عند الله بل عليه الإثم العظيم. والله جل وعلا ذكر آيات الصدقات إلى جانب آيات الربا كما في آخر سورة البقرة بعد آيات الربا قال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾، إلى آخر الآيات. وفي أكثر من موضع من القرآن يذكر الربا ويذكر قبله أو بعده الصدقات؛ لبيان الفرق بينهما.

فالمرايبي مسيء إلى المجتمع يمتص دماء الفقراء والمحتاجين، ويأكل الثروات، فهو يأخذ ولا يُعطي، والمتصدق يُعطي ولا يأخذ، يُعطي الفقراء والمحتاجين وينفع المجتمع الذي يعيش فيه، فهو يعطي. الصدقات عطاء بذل وإحسان إلى الناس، وأما الربا فهو أخذ واستهلاك ولا ينتج منه فائدة لا لصاحبه ولا للمجتمع. ففرق بين الربا والصدقة ﴿يَمَحُو اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾، ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّتَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا

وأكله مع موكل مع كاتب فقد جاء فيه لعنهم مع شهيد^(١)
 وإن تقرض شيئاً فندب مضاعف كمثلين إلا خمس بذل التجود^(٢)

يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾
 فقارن بين هذا وهذا ترى الفرق العظيم.

(١) هذا مضمون الحديث، وهو قوله ﷺ: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»^(١).

(٢) كونك تُقرض المحتاج أحسن من كونك تعطيه بالربا، لأنه لا يضيع لك شيء، المقرض منك يرجع إليك مالك، يستفيد منه المحتاج ثم يرد عليك مالك مع الأجر والثواب من الله عز وجل. وجاء في الحديث أن القرض كصدقة مرتين، المبلغ الذي تقرضه كأنك تصدقت به مرتين، فلك أجر الصدقة مرتين، هذا معنى كلام الناظم.

والقرض: معناه أن تدفع مالاً لمن يتتفع به ويرد بدله، وهو

(١) سبق تحريجه.

وإن تقترض أحسن وفاء لمقترض فإن خيار الناس أحسن مردد^(١)

مستحب وفيه فضل عظيم.

وقوله: «كمثلين» يعني كالصدقة مرتين. «إلا خمس بذل التجود» الظاهر أنه يقصد أن الصدقة أفضل من القرض، القرض فيه فضل، ويرجع إليك مالك، أما الصدقة فهي أفضل، لأنه يرجع إليك الأجر فقط.

لعل هذا معنى قوله: «إلا خمس بذل التجود» كونك تجود وتعطيه صدقة أو تبرع أحسن من القرض، والقرض فيه خير أيضاً.

(١) هذا حث للمقترض أن يرد القرض، وأن يُحسن القضاء بأن يزيد ويعطي المقترض زيادة تبرعاً منه، فإن النبي ﷺ اقترض بكرة ورد بدله خياراً رباعياً، وقال: «خيركم أحسنكم قضاء»^(١).

(١) رواه البخاري في كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون، حديث رقم (٢٣٠٦).

وجاءه رجل من اليهود يطالبه بدين فلم يجد عند النبي ﷺ شيئاً، فتكلم على الرسول ﷺ، وهم الصحابة به، فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً» ثم قال: «أعطوه» يعني اقضوا دينه من الإبل، قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا إلا سناً خيراً من سنه، قال: «أعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء»^(١) فيجب على المقرض أن يرد القرض؛ لأن بعض الناس يتساهل في القرض ويتباطأ ويماطل وهذا لا يجوز، قال تعالى: ﴿ هَذَا جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]، فبادر برد القضاء هذا واجب عليك، وكونك تزيد هذا أحسن وأفضل، وإن رددت القرض من غير زيادة فهذا هو الواجب، والزيادة مستحبة، هذا ما لم تكن الزيادة مشرطة من المقرض، أما إذا شرط المقرض زيادة فهذا ربا، قال ﷺ: «كل قرض در نفعاً فهو ربا»^(٢)، فإذا كانت الزيادة مشرطة فهذا ربا، أما إذا لم تُشترط وإنما بذلها المقرض تبرعاً منه

(١) رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة... حديث رقم (٢٦٠٦).

(٢) انظر سنن البيهقي (٣٤٩/٥)، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا.

ويكره الاستقراض للسيء الوفا وللسهل لا بأس وبالشارع اقتد^(١)
 ألا حبذا المال الحلال لمن هدي إلى البذل في أبواب بر معود^(٢)

فهذا من حسن القضاء، حث عليه الصلاة والسلام عليه وفعله.
 (١) يعني إذا كنت لا تعرف من نفسك الثقة في رد القرض فإنه يُكره لك أن تقترض، ويكره لصاحب المال أن يقرضك؛ لأن هذا تعريض للمال للتلف، فإذا عُرف إنسان في أنه سيئ الوفا، ومماطل فإنه يُكره إقراضه حفظاً للمال، وردعاً لهذا المماطل.

وقوله: «وللسهل لا بأس وبالشارع اقتد» أما للسهل الذي يرد القرض ولا يُماطل فهذا يحسن إقراضه، وفيه اقتداء بالنبي ﷺ، النبي ﷺ كان يقترض ويرد أحسن مما اقترض وهذا من حسن القضاء فاقْتَدِ بالنبي ﷺ في حسن القرض وفي زيادة الوفاء من باب الإحسان وحسن التعامل والمكافأة للمقرض.

(٢) هل الأفضل الغنى أو الأفضل الفقر؟ الأفضل الغنى لمن وفق في بذله، والإحسان على الناس وجاء في الحديث: «نعم

وذلك فضل الله يؤتيه من يشا ومن خير بَرِّ المرء وقف مؤيد^(١)

المال الصالح للرجل الصالح^(١) الذي يُنفق والذي يُقرض والذي يوسع على الناس، فهذا كون المال عنده نعمة من الله عز وجل ويؤجر عليه، نعم المال الصالح للرجل الصالح.

أما المال الحرام فلا حبذا، المال الحرام عذاب على صاحبه إن تصدق به لم يُقبل منه، وإن مات كان زاده من النار، ويكون فائدته لغيره، ويكون هو عليه التعب في جمعه، وحفظه وتحصيله، ويكون النفع لغيره، كما يقولون: له الشوك ولغيره الثمر، وكذا لا خير في المال الحلال الذي يمسكه صاحبه عن الإنفاق وبذل

المعروف، قال تعالى: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ [المعارج: ١٨].

(١) «وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» كما قال النبي ﷺ لما

قالوا له: سمع إخواننا الأغنياء ما نقول -يعني من الأذكار التي علمهم إياها بعد الصلاة، قالوا: سمعها إخواننا الأغنياء فصاروا

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عمرو بن العاص، حديث رقم (١٧٣٠٩).

يقولون مثلنا- قال ﷺ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(١).

وقوله: «ومن خير بر المرء وقف مؤبد» انتقل إلى الوقف يعني: الوقف خير من الصدقة، والوقف هو تحبيس الأصل وتسهيل المنفعة، بأن لا يُباع ولا يوهب ولا يُنقل الملك فيه بل يبقى أصله ويُتصدق من غلته، هذا هو الوقف وفيه فضل عظيم، وهو الصدقة الجارية، قال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»^(٢) فالصدقة الجارية هي الوقف يجري أجرها ونفعها على صاحبها بعد موته، ما دام هذا الوقف يُغل وينفع فإن أجره يجري لصاحبه وهو ميت، وهذا فضل عظيم، وما من الصحابة أحد له مال إلا وقف كما جاء في الأثر، طلباً للأجر، فالوقف فيه خير وينفع ويجري أجره على صاحبه وهو ميت.

وقوله: «وقف مؤبد» يعني محبس مسبل لا يُباع ولا يُورث

(١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة... حديث رقم (٥٩٥).

(٢) رواه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم (١٦٣١).

إذا انقطعت أعمال بر الفتى أتى إليه أنيساً عند وحشة مفرد^(١)
ومن أعظم المندوب عتق وخيره عبيد وعنه بل إماء لخرد^(٢)

ولا يُوهب، يعني يبقى ويُستغل في الخير، وكل ما خرج منه من خير فإن أجره لصاحبه، سواء كان من الأموال الثابتة كالعقارات، أو من الأموال المنقولة كالسيارات والسلاح وغير ذلك، فهذه كلها تُسمى بالوقف.

(١) إشارة إلى الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» فالوقف لا ينقطع بالموت، وإنما يستمر ويؤنس صاحبه في القبر؛ لأنه يأتيه الأجر وهو مدفون في لحده تقر به عينه، وهذا فضل عظيم.

(٢) لما فرغ من الوقف انتقل إلى العتق، والعتق: هو تحرير الرقيق، والله سبحانه وتعالى جعل العتق في الكفارات: كفارة القتل؛ وكفارة الظهار؛ وكفارة اليمين، وقال جل وعلا: ﴿فَلَا أَقْنَمَ الْعَقَبَةُ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُ رَقَبَةً ۖ﴾ [البعد: ١١-١٣]، فك

رقبة: إعتاقها، فالتعق معناه: إخراج المملوك من الرق إلى الحرية، وهذا فيه فضل عظيم؛ لأنه يمن على هذا المملوك الذي كان يجري مجرى الأموال يُباع ويُشترى يمن عليه فيصير حراً يتصرف بنفسه ولا يكون لأحد عليه ولاية، فهذا فضل عظيم، ولهذا جعل الشرع الولاء لمن أعتق، أي للمعتق ميراث عتيقه إذا لم يكن له وارث بفرض أو تعصيب، فالتعق إن كان له ورثة بالفرض أو بالتعصيب، فميراثه لهم، وإن لم يكن له ورثة فإن إرثه للذي أعتقه، ولهذا قالوا: الولاء عسوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق.

وقد طعن أعداء الله وأعداء رسله من الكفار على الإسلام بأنه يبيح الرّق ويستعبد الناس، والرّق حكم شرعي شرعه الله حينما يستولي المسلمون على أولاد الكفار ونسائهم في الجهاد في سبيل الله؛ فإنهم يسترقون هؤلاء ولا يقتلونهم كما يقتل مقاتلة الكفار، ولهذا قال العلماء في تعريف الرّق: إنه عجز حكومي يقوم بالإنسان سببه الكفر، ولم ينفرد الإسلام بهذا الحكم؛ بل كل الشرائع السماوية التي شرع فيها الجهاد شرع فيها الرّق تبعاً للجهاد

في سبيل الله.

وإذا ثبت الرّق على شخص فإنه يستقر عليه وعلى ذريته ما تناسلوا، ولا يرتفع إلا بالعتق، وقد رغب الله في العتق وحث عليه؛ وجعله من أفضل الأعمال، لكنه اختياري وليس اجبارياً، وأما إذا كان الرّق سببه الغصب ونهب الذراري والنساء كما يفعل لصوص البشرية الذين يسترقون الصغار والنساء ويبيعونهم؛ فهذا اغتصاب واستعباد بغير حق، وهو من أعظم الجرائم والموبقات، فإن من الذين يكون الله خصمهم يوم القيامة: «من باع حراً فأكل ثمنه»، كما في الحديث الصحيح^(١) أما الرّق الشرعي فهو حكم الله سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك؛ ومن اعترض عليه كفر.

وبعض الكتاب الجهلة من المسلمين قد انطلت عليهم هذه الشبهة الكفرية، وصاروا ينكرون الرّق ويقولون: إن الإسلام لم يقره إلا من باب التدرج لمنعه، وهذا الكلام الباطل يخالف ما

(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً حديث رقم (٢٢٢٧)

ذكره الله في كتابه من ملك اليمين، فسماه ملكاً وأباح بيع المملوك وشراؤه والتسري بالمملوكة، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ يَحْفَظُونَ﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿١٦﴾ [المؤمنون: ٥-٦] فجعل جماع المملوكة مساوياً لجماع الزوجة في الإباحة وحفظ الفرج، وقد تسرى ﷺ. وهؤلاء الكفرة الذين ينكرون الرق الشرعي لا يستنكرون استرقاق الشعوب، ونهب ثرواتهم، وحبس حرياتهم الإنسانية ظلماً وعدواناً.

«وخيره عبيد» وخير العتق ما كان قويا من العبيد وذو صلاح، فإذا اختار عبداً قوياً يكتسب لنفسه، وصالح في دينه، وأعتقه فهذا أفضل أنواع العتيق، وإعتاق الذكر أفضل من إعتاق الأنثى وإعتاق الصحيح الشاب أفضل من إعتاق المريض أو كبير السن الذي لا يستطيع أن يكتسب لنفسه أو الفاسق الذي يُفسد هذا يكون عتقه ضرراً، فإذا أردت أن تُعتق فاختر عبداً قوياً يقدر على الاكتساب، وعبداً صالحاً يكون في عتقه خير ويتفرغ لعبادة الله عز وجل، ويكون لك أجر العتق، ومن أعتق رقبة فإن الله يعتقه بها من النار كل عضو من أعضاء العتيق، يُعتق الله به عضواً

حقيق بأن تسعى لعتق معبد لتعتق من نار الجحيم وتقتدي^(١)
ونذب بلا خلف عتاقة دين قوي له كسب أمين التفرد^(٢)

من أعضاء المعتق من النار يوم القيامة. وقوله: «وعنه بل إماء لخرد» أي عن الإمام أحمد أن إعتاق الإماء أفضل من إعتاق العبيد، لضعف النساء عن العمل والخدمة ونقل الملك بين المالكين.

(١) فينبغي لك أن تعتق العبيد لأجل أن يعتقك الله من نار الجحيم كما في الحديث: «أن من أعتق عبداً فإن الله يعتقه به من النار»^(١) وتقتدي بالنبى ﷺ، أن النبى ﷺ كان يُعتق ويحث على العتق.

(٢) كما سبق أن إعتاق الدين أفضل من إعتاق المتساهل في دينه، وكذلك إعتاق من له كسب ويستطيع أن يكتسب أفضل من إعتاق العاجز عن الكسب الذي يصبح عالة على الناس.

(١) رواه بمعناه البخاري في كتاب العتق، باب في العتق وفضله، حديث رقم (٢٥١٧).

فلا تك جماعاً منوعاً مكائراً وسارع لبذل المال في الفرض وإبتلي^(١)

(١) هذا تحذير من كون الإنسان يجمع المال ولا يستفيد منه لآخرته، والله جل وعلا يقول: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩]، يمنع ولا يتصدق من ماله فهذا لا يستفيد من ماله إلا الحساب يوم القيامة لأنه يُحاسب عليه، فالذي يجمع المال للتكاثر فقط لتضخم ثروته، هذا لا يحصل لنفسه خيراً، وإنما يحملها تكاليف يُحاسب عنها يوم القيامة، أما الذي يتصدق وينفق في طاعة الله ما دام على قيد الحياة، فهذا هو الذي يستفيد من ماله، ينفع ويتنفع بخلاف الجموع المنوع، والنبي ﷺ قال لعائشة رضي الله عنها: «لا تُنوعي فيوعي الله عليك»^(١) فالذي ينفق ينفق الله عليه، والذي يوعي الله جل

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عائشة، حديث رقم (٢٤٥٥٨)، وهو في البخاري عن أسماء في كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما استطاع، حديث رقم (١٤٣٤).

وعلا لا ينفق عليه، وجاء في الحديث أنه كل ما تطلع شمس يخرج معها ملكان فيقول أحدهما: اللهم عجل لمنفق خلفاً. ويقول الآخر: اللهم عجل لممسك تلفاً^(١). وهذا كما في قوله تعالى:

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [سبا: ٣٩]، فتجد الذين ينفقون ويطعمون الطعام وينفعون الناس تجد الخير يدر عليهم، وتجد البخلاء لا يحصلون على شيء إلا النكد والتعب، أما الذين ينفقون فالله يُسهل عليهم الرزق ويأتيهم من حيث لا يحتسبون، وهذا مصداق قوله ﷺ: «أنفق يُنفق عليك»^(٢).

إياك أن تكتسب المال الحرام فإنه يكون عليك حسابه وعذابه ويكون لغيرك نفعه، فأنت تشقى وهو يسعد به، فأنت تُحرم منه وتحمل مسئوليته ويكون لغيرك نفعه وفائدته ممن لم يتعب فيه.

(١) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ ... حديث رقم (١٤٤٢).

(٢) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ حديث رقم (٤٦٨٤).

اكتساب الحلال من المال واجتناب الحرام وذم البخل

وإياك والمال الحرام مورثاً لبأذله في البر تشق ويسعد^(١)
تعد لعمرى أخسر الناس صفقة وأكثرهم غبناً وعضاً على اليد^(٢)
فبادر إلى تقديم مالك طائعاً صحيحاً شحيحاً رغبة في التزود^(٣)

(١) إياك أن تكتسب المال الحرام فإنه يكون عليك حسابه وعذابه ويكون لغيرك نفعه، فأنت تشقى وهو يسعد به، فأنت تُحرم منه وتحمل مسئوليته ويكون لغيرك نفعه وفائدته ممن لم يتعب فيه.

(٢) إذا جمعت المال من حرام فإنك تعد أكثر الناس غبناً يوم القيامة، وأكثر الناس عضاً على اليد، يعني حسرة وندامة، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ [الفرقان: ٢٧]، فالنادم يعض على يديه من الندم، فكَذلك الذي يكسب المال الحرام.

(٣) هذا إشارة للحديث الذي حث فيه النبي ﷺ على الصدقة ولما سُئل أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تحشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت

ولا تخش فوت الرزق فالله ضامن لك الرزق ما أبقاك في اليوم والغد^(١)

الحلقوم قلت: لفلان كذا، وكان لفلان كذا^(١) فتصدق في حال صحتك، أما إذا أمسكت المال وجاءك الموت أو نزل بك مرضه تذكرت أن تتصدق فلا يمكنك ذلك، لأنه إذا نزل بك الموت يُحجر عليك؛ لأن المال صار للورثة وتُمنع من الصدقة، وتُمنع من التبرعات، حتى الإقرار بالدين تُمنع منه؛ لأنك متهم، فيحجر على من حضره الموت، ولا يُترك يتصرف في ماله؛ لأجل حظ الورثة فلا تنتظر هذه الساعة بل بادر ما دمت متمكناً من التصرف، تُنفق من مالك وتتصدق وأنت صحيح الجسم، وأيضاً عندك رغبة في المال، أما إذا رخص عليك المال ورأيت أنك مفارق الدنيا تريد أنك تفرق المال؛ لأنك شعرت أنك مفارق الدنيا فهذا لا يمكن ولا تتمكن منه أيضاً لأنك تُمنع منه.

(١) لا تخشى أنك إذا تصدقت وأنفقت أن الرزق سيقبل بل

(١) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، حديث رقم (١٤١٩).

ألا إن ذي الأموال في الأرض منحة كمنحة من يُجدي النوال ويحتلي^(١)
بها يعرف المرء السخي من الفسى الـ بخيل وفو الأطماع من ذي الترهّد^(٢)

يكثر الرزق بإذن الله؛ لأن الرزق بيد الله، وفي الأثر الإلهي «عبدني أنفق أنفق عليك»^(١) فلا تخشى الفقر.

(١) فالأموال عطية من الله سبحانه وتعالى ومنحة من الله سبحانه وتعالى فإذا أعطاك الله فأعط، وإذا نحللك الله فأنحل.

(٢) بالصدقة والإنفاق يُعرف الجواد والكريم ويُعرف البخيل واللئيم، فالذي لا ينفق هذا بخيل، والذي ينفق هذا يكون جواداً وكريماً، أمّا أنك تريد أن تكون جواداً وكريماً بدون نفقة وبدون بذل هذا لا يحصل، قال المتنبي:

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يُفقر والإقدام قتال
لا يُعرف السخي إلا بالإنفاق، ولا يُعرف الشجاع إلا بالإقدام وعدم الخور والخوف.

(١) سبق تحريجه.

ويعرف أرباب الأمانات عندها وكل خؤون بالتصنع يرتدي^(١)

(١) وعند الأموال يعرف الجواد من البخيل ويعرف الزاهد من الحريص على الأموال؛ لأنها امتحان، كما أنه عند الأموال يعرف الأمين من الخائن. بعض الناس يكون عنده أمانة مهما أودعت عنده من المال أو صار لك عنده من الديون فإنه يُبادر بأدائها وحفظها لأنه أمين، وبعض الناس يغريه المال فيأكل أموال الناس بالباطل ويماطل ويسرق ويخون؛ لأنه يحب المال، وحب المال يحمله على الخيانة. أما التقي فهو وإن كان يحب المال؛ فإنه لا يُقدم حب المال على طاعة الله عز وجل، بل يُقدم طاعة الله على حب المال ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُدِّهِمْ مَسْكِنًا وَبَيْتًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، ﴿نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [البقرة: ٢٦٧]. فبهذا يُعرف الإنسان الباذل الذي يريد الخير من الإنسان الذي لا يريد الخير ولا يريد النفع للناس، يُعرف عند المال، والمال فتنة كما قال الله جل وعلا:

يُرى الناس أبواب التزهد حيلة ويسعى لتحصيل الحطام المزهد^(١)
 له وثبات في اكتساب حطامه ولو ملك الطوفان لم يسق من صدي^(٢)
 تعالى الكريم الله عن أن يرى له وليّ بخيل قابض الكف واليد^(٣)

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥].

(١) هذا الذي يخدع الناس يُظهر للناس التقى والصلاح وهو خائن في باطن أمره، ويُظهر للناس أنه أمين وهو خائن يأكل أموال الناس بالباطل إذا تمكن منها. فالأموال تكشف الناس، الأموال والأطماع تكشف الناس، تكشف الذي عنده تقى من الذي ليس عنده تقى. والأموال فتنة قل من ينجح فيها.

(٢) هذا كله وصف للخائن والبخيل، انه مهما أُعطي من المال فإنه لا يقنع بل يريد الزيادة، كما أنه لو عنده الطوفان من الماء لم يرو «من صدي» يعني من العطش، فالذي يجمع الدنيا مثل الذي يشرب ولا يروى من الماء، كل ما زاد شربه زاد عطشه ولو كان عنده الطوفان يعني الماء الكثير.

(٣) فالبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة، قريب من النار، وأما الجواد فهو قريب من الله قريب من الناس،

فشر خلال المرء حرص وبخله من الله يُقْصيه فيا ويل مبعده^(١)
 وإن كريم الناس فيهم محبب قريب من الحسنى بعيد من الردي^(٢)
 يُغْطي عيوب المرء في الناس جوده ويُخمل ذكر النابه البخل فابعده^(٣)
 فسارع إلى كسب المعالي ودع فتى توانى عن العليا لكسب مصرده^(٤)

بعيد من النار قريب إلى الجنة، وفرق بين الجواد والبخل.

(١) البخل يقصي البخل عن الله جل وعلا، فأبعد الناس عن الله البخل الذي يبخل بماله.

(٢) الكريم يحبه الناس ويألفونه ويطمعون في خيره، بخلاف البخل فإنهم يتعدون عنه ويبغضونه؛ لأنه لا خير فيه لهم.

(٣) حتى لو كان الجواد عنده عيوب فإن الجود يسترها ويغطيها، وأما البخل فإنه يعري الإنسان ويظهر عيوبه عند الناس.

(٤) بادر إلى العليا بإنفاق المال الذي أعطاك الله، قدمه

لآخرتك تجده عند الله سبحانه، ﴿وَمَا تَقْصِرُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [الزمل: ٢٠]. فالمال الذي تنفقه في طاعة الله يكون

فما المال إلا كالظلال تنقلا فبادر إلى الإنفاق قبل التشرّد^(١)
ولا تحسبن البذل ينقص ما أتى ولا البخل جلاب الغنى والتزید^(٢)

لك يوم القيامة مدخراً تجده أحوج ما تكون إليه، أما المال الذي تحبسه فهذا تذهب وتتركه لغيرك، ويكون عليك حسابه وعقابه ولا تستفيد منه شيئاً.

(١) المال عرض زائل مثل ظل الشمس ينتقل بسرعة ويزول بسرعة، تراه اليوم غنياً وغداً فقيراً، فالمال ما هو بثابت، كم من غني افتقر وكم من فقير أغناه الله، فالمال دولة بين الناس يداوله الله بين الناس. وإذا كان كذلك فأنت بادر قبل أن يزول عنك المال، وانفع نفسك منه.

(٢) البذل في سبيل الله لا ينقص المال بل يزيده ويحل فيه البركة، قال سبحانه وتعالى: ﴿أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبا: ٣٩]، وقال ﷺ: «ما نقص مال من صدقة»^(١) بل الصدقة

(١) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، حديث رقم (٢٣٢٥).

ولا توعين يوعى عليك وأنفقن يوسع عليك الله رزقاً وترفد^(١)
 فلا تدعن باباً من البر مغلقاً تلاق غداً باب الرضى غير موصد^(٢)
 وتمليك مال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود^(٣)

تسبب له الزيادة والنمو والبركة.

وأما الإمساك فلا تظن إن الإمساك يزيد مالك بل ينقصه
 ويُسلط عليه الآفات والتلف ؟ والغنى غنى القلب ليس الغنى عن
 كثرة العرض، فمن الناس من هو غني القلب ولو كان ماله قليلاً،
 ومن الناس من قلبه فقير وإن كان ماله كثيراً، فهو فقير القلب.

(١) كما سبق أن من أنفق أنفق الله عليه ومن أوعى فإن الله
 يوعى عليه، يعني يمسك عنه الرزق كما قال ﷺ: « أنفق ينفق
 عليك »^(١).

(٢) أنفق في وجوه البر، لا تقتصر على نوع واحد من أجل
 أنك في يوم القيامة تُفتح لك أبواب الجنة ولا توصل أمامك.
 (٣) الهبة هي التبرع بتمليك ماله غيره بدون عوض، وهي

(١) سبق تخريجه.

نوعان: هبة تبرع، وهبة الثواب هي التي يهديها فيقصد من ورائها أن يرد عليه أحسن، كالذين يهدون إلى الملوك والرؤساء والأغنياء، وضابطها إن كانت الهدية من الأعلى إلى الأدنى فهي هبة تبرع، وكذلك من المساوي، وإن كانت من الأدنى إلى الأعلى فهي هبة ثواب، وهي في حكم البيع، وهدية التبرع فيها فضل عظيم، وقد حث النبي ﷺ عليها وقال: «تهادوا تحابوا»^(١) قال: «إنها تسل السخيمة»^(٢) يعني البغضاء من القلب، فالتهادي بين الأخوة له أثر طيب لأنه يزيل البغضاء ويورث المحبة، وقال ﷺ: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة»^(٣) فالهدية وإن كانت قليلة فإنها سنة وفيها فضل، وكان النبي ﷺ يقبل الهدية، وكان يهدي عليه الصلاة والسلام ويهدي إليه، فالهدية باب عظيم من أبواب المحبة والتآخي بين المسلمين، ولو

(١) رواه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في المهاجرة، حديث رقم (١٦٨٥).

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٤٦/٢)، حديث رقم (١٥٢٦).

(٣) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب لا تحقرن جارة لجارتها، حديث رقم (٦٠١٧).

وتلك لعمرى منحة مستحبة تؤلف ما بين الورى مع تبعد^(١)
تسل سخيمات القلوب وتزرع الـ محبة فيها للفتى المتجود^(٢)

كانت قليلة فإن لها تأثيراً.

ويهدي الإنسان «حال حياته» يعني أن يكون المتبرع في حال الحياة، أما إن كان من بعد الموت فهي وصية، وهذا هو الفرق بين الهبة والوصية، الهبة في حال الحياة، والوصية من بعد الموت. وتكون الهدية «بلا عوض» أما إذا كانت بعوض فهي هبة الثواب، وهذه تكون من الأدنى إلى الأعلى، وهذه لا يقصد بها ما يقصد بهبة التبرع، إنما يقصد بها الطمع، كالذين يهدون إلى الأكابر والملوك والأغنياء.

(١) فائدتها أنها تقرب بين القلوب المتباعدة وهي سنة لأن النبي ﷺ أمر بها وفعلها.

(٢) وفائدتها أيضاً كما في الحديث أنها تسل السخيمة يعني الكراهية والبغضاء من القلوب، وتورث المحبة.

وتخصيص ذي علم بها وقراءة أبر ومن باهى بها أكره وفند^(١)

(١) والهدايا تتفاضل فالهدية لطلبة العلم لا سيما المحتاجين منهم أفضل من الهدية لغيرهم، لما فيها من الإعانة على طلب العلم والتشجيع على طلب العلم، هذا بالنسبة للهدية لطالب العلم، والهدية للقريب أفضل من الهدية لغيره، لما فيها من صلة الرحم.

القضاء وآداب اللباس والنوم ولبس الصوف والحريير^(١)

وكن عالماً أن القضاة ثلاثة فقاض قمين بالنعيم المخلد^(٢)

(١) القضاء هو بيان الحكم بين الناس مع الإلزام به، والفرق بين القضاء والفتوى أن الفتوى هي: بيان الحكم من غير إلزام، وأما القضاء فهو: بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، والقضاء ضروري للمسلمين لأجل إيصال الحقوق إلى أصحابها ومنع الظلم والتعدي وإقامة العدل بين الناس، وإقامة الحدود وغير ذلك من الأمور العظيمة التي هي من صلاحيات القاضي، فالقاضي له صلاحيات كثيرة كلها في مصلحة الإسلام والمسلمين، فلا يصلح الناس بلا قاض، فمنصب القضاء أمر ضروري ويجب على ولي الأمر أن يختار للقضاء أحسن من يجدهم، كل وقت بحسبه الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه، قال تعالى: ﴿فَأَقْضُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ المهم إيجاد القضاء في الأمة لما فيه من المصالح العظيمة.

(٢) القضاة ثلاثة كما في الحديث الصحيح « قاض في الجنة،

وذلك من بالحق أصبح عالماً ويعدل في حكم القضايا فيهتدي^(١)

وقاضيان في النار»^(١) القاضي الذي في الجنة هو الذي علم الحق وحكم به، هذا في الجنة؛ لأنه قضى بالحق وأقام العدل ومنع الظلم بين الناس.

وقاض علم الحق وحكم بغيره وهذا في النار.

والثالث: من قضى بجهل، فهذا في النار؛ لأنه حكم بجهل ولا يصلح أن يتولى القضاء. فهذا فيه بيان أهمية القضاء وأنه منصب عظيم، وأن فيه الأجر لمن قام به على الوجه المطلوب حسب الإمكان، وفيه الإثم العظيم لمن فرط فيه أو ضيع.

(١) وهو الذي عرف الحق وحكم به. «فيهتدي» لهذين الشرطين، أن يكون عالماً بالحق، وأن يحكم به، فيكون من أهل الجنة.

(١) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين.. باب قتل من أبي قبول الفرائض... حديث رقم (٦٩٢٤).

- وقاض بحكم الحق أصبح عالماً ولكنّه فيه يجور ويعتدي^(١)
 وآخر يقضي جاهلاً فكلاهما له النار في نص الحديث المسدّد^(٢)
 وكل جهول بالقضاء فإنه حرام عليه فليحذر ويوعد^(٣)
 فخذ في سبيل السلامة واجتنب تولي القضاء واحفظ لنفسك وارث^(٤)

(١) هذا الثاني الذي في النار، الذي عرف الحق وجار، حكم بخلافه فجار وظلم، قال تعالى: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦] هذه وصية الله لداود عليه السلام، وهي وصية لغيره من القضاة.

(٢) هذا هو الثالث وهو الذي يقضي بجهل وغير علم، وهذا ينطبق على كل من حكم بين الناس بجهل، كرؤساء القبائل، الذين يسمونهم العوارف.

(٣) الجاهل يحذر من الدخول في القضاء؛ لأنه متوعد بالنار، وربما يضيع الحقوق على الناس، ويقيم الجور بين الناس.

(٤) السلامة من القضاء خير بلا شك، كون الإنسان يسلم

فكل ولايات الأنام ندامة سوى من وقى الله المهيمن في غد^(١)

ولو كان عالماً، السلامة لا يعدلها شيء، ولهذا تورع كثير من الأئمة كالإمام أبي حنيفة وغيره؛ تورعوا عن منصب القضاء، وكذلك الإمام مالك، وهذا إذا كان يوجد في الأمة من يصلح للقضاء فإنه لا يتعين عليه بل ينبغي له أن يحاول السلامة، أما إذا لم يكن هناك غيره ولا أصلح للقضاء منه فهذا يتعين عليه أن يقبل؛ وحتى ولو لم يطلب منه ينبغي أن يتقدم هو ويطلب من الإمام أن يوليه لأجل إقامة العدل بين الناس، كما قال يوسف عليه السلام ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ فإذا عرف من نفسه الكفاية والأمانة وليس هناك أحد يقوم بالواجب، فإنه يجب عليه ويتعين عليه.

(١) كون أن الإنسان لا يتولى شيئاً من أمور الناس أحسن، إلا إذا اضطر إليه ولم يوجد غيره، أما السلامة فلا يعدلها شيء، أخبر النبي ﷺ: أن الإمارة تكون ندامة يوم القيامة، وقال لعبد الرحمن

وحسب فتى يرجو السلامة زاجرا سؤال عن المرعي فافقه تسدد^(١)

بن سمرة: « يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن لم تسألها أعنت عليها »^(١) فالذي يسأل الولاية في غير الحالة التي ذكرنا حالة الاضطرار فإنه يخلى بينه وبينها ولا يعان من الله عز وجل، أما إذا ابتلي بها وطلبه ولي الأمر وأمره بها، فهذا يعان عليها.

(١) يكفيك في التحذير من الولايات أن النبي ﷺ قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته يوم القيامة»^(٢) فأنت إذا توليت شيئا تكون راعياً، يسألك الله عز وجل عنه يوم القيامة، فالوظائف مسؤولية، وأمانة يقول الله جل وعلا للولاة والأمراء ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ والمراد بالأمانات هنا المناصب أن تسندوها إلى أهلها الذين يقومون بها، فهي أمانة،

(١) رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، حديث رقم (٧١٤٦).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم (٨٩٣).

أما عمر الحبر المسدد قائل ألا ليتني أنجو كفافاً من الردي^(١)
 وكن عالماً أن القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد^(٢)
 لأمر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات الين مع زجر معتد^(٣)

والوالي راع ومستول عن رعيته.

(١) هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد المحدث الذي ملأ الدنيا بعدله وقوته وجهاده رضي الله عنه، لما مدحوه عند الوفاة يريدون أن يوسعوا عليه وهو يعالج سكرات الموت، وقال: «ليتني أنجو كفافاً لا علي ولا لي»^(١) هذه كلمته رضي الله عنه.

(٢) القضاء من قام به على وجهه - بأن كان عالماً وقضياً بالعدل - يكون في الجنة كما قال النبي ﷺ وله أجر عظيم، لأنه يعدل بين الناس ويحكم بين الناس بالحق والشرع.

(٣) هذه مصالح القضاء.

الأولى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن صلاحيات

(١) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر... حديث رقم (١٣٩٢).

القاضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه سلطان، والثانية: كشف الظلم ومنع التعدي.

الثالثة: من فضائل القضاء أن القاضي يصلح بين المتباغضين، ويسوي النزاع بينهم ويرضون ويذهب ما في أنفسهم بعضهم على بعض، الرابعة: زجر المعتدين. فالقاضي يحقق الله به العدل بين الناس، فيكون له أجر عظيم إذا أخلص النية لله وقام بأعباء القضاء، فليس القضاء مجرد الفصل في المنازعات فقط، بل هذه جزئية من أعماله، وعليه أعمال كثيرة، وكان هذا عمل القضاة إلى وقت قريب؛ فالقضاة كانوا يقومون بهذه الأعمال. أما الآن فقل من القضاة من يتنبه لهذه الأمور وإنما يداوم وقت الدوام فقط ويترك الناس، وهذا سيسأل يوماً عن رعيته، لأن هؤلاء رعية له، مسؤول عنهم يوم القيامة، فيا ليت القضاة يتنبهون لهذا الأمر ولا يكونوا مثل سائر الموظفين، ولا يعرفون في البلد، ولا يدرسون، ولا يفتون السائل؛ فهذا لا يصلح منهم، فالناس بحاجة إلى من يرشدهم.

إذا بذل الجهد الحق إن يصب يفرز بأجرين والمخطي له واحد قد^(١)
وحظر عليه الارتشا وقبوله وأنت لدفع الظلم فارش لتفتدي^(٢)

(١) هذا كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد»^(١) يكون في الجنة إذا اجتهد في القضية وبذل جهده وحكم بها، فإن أصاب الحق فله أجران، أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، والخطأ مغفور، لأنه لم يتعمده.

(٢) الرشوة هي ما يعطاه الحاكم من أجل أن يحكم للمعطي، سميت رشوة من الرشاء وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر، فكأن هذه الرشوة رشاء يراد استخراج الحكم بها، كما يستخرج الماء من البئر، وهذه هي السحت، الذي ذم الله عليه اليهود، قال: ﴿ أَكَلُوا لَلْسَحْتِ ﴾ ولعن النبي ﷺ الراشي

(١) رواه البخاري في كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
حديث رقم (٧٣٥٢).

والمرتشي^(١)، فدل على أن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة تفسد الأحكام، وتفسد في البلدان ويكون صاحب الحق ذليلاً، ويكون المبطل قوياً بسبب الرشوة، ففيها مفسد عظيمة، يهان الحق ويرفع الباطل، وتعطل الأحكام، ويحكم بالجور بسبب الرشوة، وكذلك الرشوة هي ما يدفع للمسؤول، سواء كان قاضياً أو موظفاً، أو مديراً، أو عاملاً على زكاة، أو جابياً، كل مسؤول فلا يجوز له أن يأخذ الرشوة، بل عليه أن يقوم بالعمل بدون رشوة، لأنه موظف يعطى راتباً من بيت المال، ومؤتمن على هذا العمل، وما فشت الرشوة في مجتمع إلا فسد، وتعطلت أموره، فالرشوة جريمة كبيرة وسحت وحرام، ما انتشرت في مجتمع من المجتمعات إلا دب إليه الفساد ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والرشوة ملعون من دفعها وملعون من أخذها نسأل الله العافية. وإذا لم تحصل على حقك إلا بدفع الرشوة فهل تجوز فداء

(١) رواه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، حديث رقم (١٣٣٦)، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة، حديث رقم (٣٥٨٠).

ويكره لبس فيه شهرة لا بس وواصف جلد لا لزوج وسيد^(١)

لحقك أن ترشي لئلا يضيع؟ الناظم يقول: لا بأس، لأن هذا من الافتداء، افتداء الحق لئلا يضيع، ويكون مباحاً للدافع ولكنه حرام على آخذه، هو رشوة في حق الآخذ وفدية في حق الدافع، ولكن القول الثاني وهو الراجح أنه لا يجوز أيضاً، لا تجوز الرشوة مجال من الأحوال؛ لأن النبي ﷺ لعن الراشي والمرشي وهذا عام، ولو رخصنا للناس في هذا فشت الرشوة وتسلبت الظلمة، فيجب منع الرشوة مطلقاً، عملاً بعموم الحديث^(١).

(١) لما انتهى من القضاء وأحكامه انتقل إلى أحكام اللباس، واللباس من نعمة الله عز وجل يجمل الهيئة ويستر العورة، ولهذا قال جل وعلا: ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ بَعْضِكُمْ وَرِيشًا﴾

(١) أحكام القرآن للجصاص ٨٦/٤ فتح الباري ٢٢١/٥ تحفة الأحوذى ٤٧١/٤ المغني ١١٨/١٠ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٨٦/٣١ روضة الطالبين ١٤٣/١١.

يعني زينة، زيادة على ستر العورات فيه زينة وجمال، ثم لما ذكر اللباس الحسي نبه على اللباس المعنوي فقال: ﴿وَلْيَأْسُ النَّفَّوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ خير من لباس الثياب، وبالمناسبة أن الله لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي تنبيها للناس، فاللباس الكامل هو لباس التقوى، أما الذي عليه ملابس وليس عنده تقوى فهو عار، كما قال الشاعر:

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا
ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَلْيَأْسُ النَّفَّوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّفَّوَى﴾ لما أمر بالزاد للسفر الحسي أمر بالزاد للسفر المعنوي، وهو سفر الآخرة، تزودوا، يعني في أسفاركم ولا تخرجوا بدون زاد، ثم قال: ﴿فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّفَّوَى﴾ تذكروا أن هناك سفرا آخر وزادا آخر، سفر الآخرة وزاده التقوى، فهذا بالمناسبة؛ فاللباس نعمة من الله عز وجل، ولكن الشيطان حريص على كشف عورات بني آدم، حريص على أن يتعرى الناس ويكشفوا عوراتهم، لما في كشف العورات من الوسائل إلى الفواحش

والمفاسد واستباحة الفروج للرجال والنساء، فالشيطان يحرص دائماً على كشف العورات، وعلى ترك اللباس المحتشم، خصوصاً على النساء ويساعده شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى العري وإلى كشف الحجاب، وإلى خروج المرأة بزيتها، كل هذا من الشيطان، الشيطان أمر أهل الجاهلية فتعروا في الطواف، ويظنون أن هذا يرضي الله وأنه قربة إلى الله، يقولون: ما نلبس ثياباً عصينا الله فيها، هذا من شدة الورع بزعمهم، قال لهم الشيطان: لا تطوفوا بثياب قد عصيتم الله فيها، من وجد ثوباً لغيره من أهل الحرم يلبسه، ومن لم يجد فإنه يتعري، زين لهم الشيطان هذا والعياذ بالله فأنكر الله عليهم فقال: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ والفاحشة هنا كشف العورات، فستر العورة نعمة من الله عز وجل، ومنة من الله، وشياطين الإنس والجن دائماً وفي كل وقت ينادون بكشف العورات والتعري للرجال والنساء، ولكن للنساء أشد، كما في وقتنا الحاضر، وكما تعلمون ما ينادي به الكفرة والفسقة وشياطين الإنس والجن من تعري النساء، يقولون هذه حرية المرأة، هذه

حقوق المرأة، حقوق المرأة عندهم أنها تتعري وأنها تخالط الرجال، وأنها تسافر بدون محرم، وأنها تخلو مع الرجل، يقولون أنتم تسيئون الظن بالناس، ومعنى هذا أن ما في الكتاب والسنة من الأوامر سوء ظن من الله ومن رسوله ﷺ بالناس، فيقولون تسيئون الظن بالناس، الأصل الثقة وأنتم عندكم غلو وتطرف، لماذا تحجرون على الناس، لماذا تأمرون بالحجاب، لماذا تمنعون المرأة من السفر وحدها، لماذا.. لماذا إلى آخره، هذه دعوة شياطين الإنس والجن في كل مكان وزمان، كفى الله المسلمين شرهم، ورد كيدهم في نحورهم.

فالملابس نعمة من الله، لكن الملابس لها آداب ينبغي للمسلم أن يراعيها.

أولاً: لا يلبس لباس الشهرة، ولباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف عادة البلد، وفي الحديث «من لبس ثوب شهرة، ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة»^(١) فلا يلبس الإنسان لباساً يخالف ما عليه البلد، ما دام أن أهل البلد يلبسون اللباس الشرعي

(١) رواه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، حديث رقم (٤٠٢٩).

وإن كان يبدى عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد^(١)

والمحتشم فلا تخالفهم في هذا لأن هذا شهرة.

النوع الثاني مما يحرم لبسه: الذي يصف البشرة يعني لا يستر ما وراءه، لشفافيته يرى من ورائه لون الجلد، هذا لا يجوز لبسه لأنه غير ساتر كما في الحديث: «نساء كاسيات عاريات»^(١) يعني يلبسن لباسا لا يستر.

إلا إن المرأة تلبس عند زوجها اللباس الرقيق الذي لا يخفي ما وراءه، وكذلك المملوكة تلبسه عند سيدها؛ لأن لسيدها أن يتسرى بها.

(١) إن كان الشفاف يبدى العورة فهذا محظور أي محرم، «لغيرهما» يعني لغير الزوج والسيد، «بغير تردد» يعني بغير شك في تحريمه. فاللاتي يظهرن باللبسة شفافة لا تستر أو ألبسة قصيرة، أو سافرات الشعور والوجوه والأيدي والأرجل، هؤلاء يفعلن حراما.

(١) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات... حديث رقم (٢١٢٨).

وخير خلال المرء جمعا توسط الـ أمور وحال بين أردى وأجود^(١)
ويمحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا في أصح التردد^(٢)

(١) خير اللباس ما كان متوسطا، لا تلبس الفاخر لأن هذا فيه إسراف وفيه مخيلة، ولا تلبس الردي الخلق المتمزق، أو النوع الردي من الأقمشة وأنت قد أغناك الله لأن هذا كفر للنعمة، البس المتوسط الجميل، «الله جميل يحب الجمال» وإذا أنعم الله نعمة على عبده أحب أن يرى أثرها عليه، فيتوسط المسلم، لا يلبس الفاخر الغالي الثمن، لأن هذا فيه إسراف، ولا يلبس الردي لأن هذا فيه كفران للنعمة، فيلبس المتوسط، وخير الأمور أوسطها في كل شيء، في اللباس وفي غيره. ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ﴿٧٧﴾ هذا هو الاعتدال، والوسطية في كل شيء مطلوبة.

(٢) ثالثا من الملابس المحرمة: لبس ما فيه صور حيوانات، فلا يلبس الإنسان لباسا فيه صورة ذات روح، لأن النبي ﷺ لعن

المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة^(١)، فلا تحمل شيئاً محرماً، ويحرم استعمال الصور في البيوت، سواء على الستور أو على الجدران أو بالبراويز وتعليقها بالجدران، كل هذا حرام، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة، أي ملائكة الرحمة، بعض الناس يأخذها منظراً، وبعض الناس يأخذها للذكريات كما يقولون، وهذا حرام، وما هلك قوم نوح إلا لما صوروا الصالحين وعلقوا صورهم على المجالس، وآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله، فالتصوير سبب للشرك، لاسيما صور المعظمين كالأمراء والعلماء والملوك وصور الصالحين هذا سبب للشرك، فالتصوير وسيلة من وسائل الشرك، كما حصل لقوم نوح، وحصل لقوم إبراهيم، جماعة النمرود كانوا يصنعون التماثيل على صورة الإنسان والحيوان، وحصل لبني إسرائيل لما صور لهم السامري العجل فعبدوه من دون الله، فالتصوير سبب للشرك، ولو كان

(١) رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب مهر البغي، والنكاح الفاسد، حديث رقم (٥٣٤٧)، ورواية أنهم أشد الناس عذاباً، رواها البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، حديث رقم (٥٩٥٠).

الناس الآن يعلمون أن الشرك محرم، وأن عبادة غير الله لا تجوز، فسيأتي جيل جاهل فيما بعد، وإذا وجدوا الذين قبلهم يستعملون الصور ويرسمونها ويعلقونها، فسيقول لهم الشيطان: ما عملوها إلا للعبادة، مثل ما قال لقوم نوح، فنحن نسد وسيلة للشرك.

العلة الثانية: أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله، فالمصور يحاول أو يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله عز وجل، ولذلك يقال له يوم القيامة أحي ما خلقت، ويكلف أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها في الدنيا ويعذب بها في نار جهنم، ويقال له: أحي ما خلقت، من باب التعجيز له، لأنه لا يحيي إلا الله ولا ينفخ الروح إلا الله عز وجل، فالتصوير ليس بالأمر الهين، وإن سموه أنه من الفنون وأنه من النشاط الفني وما أشبه ذلك، ولذلك الشيطان الآن أغرى الناس بالتصوير في كل شيء، لأن الشيطان يغريهم بهذا، لما نهى الله ورسوله عنه، الشيطان يتسلط على العباد لمخالفة النهي، وإلا ما هي مصالحهم من الصور هذه؟ وأشد من ذلك أنهم يصورون النساء الجميلات سافرات للفتنة. وهذه علة ثالثة في التصوير، وهي أن التصوير سبب للفتنة

وانتشار الفاحشة؛ لأن صور النساء الجميلات يسبب النظر فيها، ثم يؤول إلى أن تدخل الشهوة في نفس الناظر، وتكون الصورة هذه كالقوادة التي تقوده إلى الفاحشة، فالتصوير فيه محاذير وليس فيه نفع أبداً، اللهم إلا الصور الضرورية التي تصور للأمور الجنائية، هذه ضرورية والضرورة تبيح المحظور، ومثل تصوير البطاقة، وتصوير رخصة القيادة من أجل معرفة الشخص، وتطبيق صورته عليه لو حصل منه إجرام، هذه ضرورية يجوز عملها للضرورة، أما غيرها من باب الفن، أو من باب المناظر، أو من باب الذكريات فكل ذلك غير جائز.

أما صور ما ليس فيه روح كالشجر والأنهار، والجبال، والأشجار، هذا لا بأس به.

وقوله: «طرازاً وصبغاً» يعني سواء كانت الصورة مجسمة، أو كانت رسماً على الورق أو على الثوب، أو ملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، المعنى واحد، كله صورة، فلا يجوز عمل الصور ولا إلصاقها بالثياب ولبس الثياب التي هي فيها، لأن هذا حمل للصورة واستعمال للصورة، وترويج للصورة فلا يجوز هذا.

وتكره في ستر وسقف وحائط ولا بأس في موطئها والموسد^(١)

(١) لا تجعل التصاوير في ستر، أو ديكور على الجدار، لأن النبي ﷺ لما أراد دخول حجرة عائشة، ورأى فيها قراما وضعته على سهوة في الجدار، يعني على فرجة في الجدار، وكان في هذا القرام تصاوير؛ فالتبى ﷺ امتنع من الدخول، وتغير وجهه ﷺ، وأبى أن يدخل حتى هتك الستر وجعل وسائد فعند ذلك دخل ﷺ^(١). فلا يجوز تعليق الصور سواء في الجدار أو في السقف، أو على الأبواب، والواجب طمس الصورة، قال ﷺ: «لا تدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته»^(٢) وإن لم يكن لك سلطة، فإنك تنصح صاحب البيت بأن يطمسها ويزيلها.

وقوله: «ولا بأس في موطئها والموسد» أما إذا كانت الصورة ممتنة تداس، ويجلس عليها، ويوطأ عليها ويتكأ عليها فلا بأس

(١) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب كراهية الصلاة في التصاوير، حديث رقم (٥٩٥٩).

(٢) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، حديث رقم (٩٦٩).

- ويكره للمرء السجود بوجهه على صورة قد صورت في عهد^(١)
 بذلك حفيد المجد أفتى لشبهه بعباد أصنام على غيرها اسجد^(٢)
 ويكره ما فيه صليب مصور وهذا جميع للرجال ونهد^(٣)

لأنها ممتنة. لأن النبي ﷺ لما هُتِكَ الست وجُعِلَ وسائد دخل،
 واتكأ عليه عليه الصلاة والسلام.

(١) يكره للمسلم أن يصلي وأمامه صورة منصوبة، لأن
 هذا يشبه عبادة الأصنام، فلا تستقبل الصورة وأنت تصلي ولا
 تسجد عليها.

(٢) «حفيد المجد» المجد هو عبد السلام بن تيمية صاحب
 المنتقى، جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية - رحم الله
 الجميع - أفتى بأنه لا يسجد على الصورة.

(٣) الصليب يزعم النصارى أنه صورة المسيح عليه السلام
 لما قتله اليهود وصلبوه على الخشبة، وهذا كذب، لأن المسيح عليه
 السلام ما قتل ولا صلب قال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ
 لَهُمْ﴾ فالمسيح أنجاه الله منهم، وإنما قتلوا رجلاً يشبهه، ظنوا أنه

هو فقتلوه وصلبوه، فالمقتول والمصلوب ليس هو المسيح، والذين زعموا أنهم قتلوه هم اليهود، ومن غباوة النصارى أنهم يعبدون الصليب، وكان المفروض إنهم يكسرون الصليب لأنه عار عليهم أن يقتل نبيهم ويصلب، والذي أغراهم بعبادة الصليب رجل يهودي اسمه بولس، ادعى الإيمان بالمسيح، وأدخل الوثنية على النصارى في دينهم، ومنها عبادة الصليب.

فلا يجوز استعمال الصليب على الملابس ولا على أي شيء، ويجب إتلافه لأنه شعار النصارى وشعار الوثنية، فيجب إتلاف الصليب، والنبي ﷺ ما كان يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه وهو أشد من الصورة، لأنه شعار النصارى وشعار الشرك ولبس ما فيه الصليب حرام على الرجال والنساء، النصارى يلبسون الصليب على صدورهم، ولا يكتفون بوضعه على الجدران، بل يلبسونه على صدورهم، فالمسلم إذا لبس شيئاً فيه صليب تشبه بالنصارى في حمل الصليب فيجب الحذر من هذا، ويجب محاربة الصليب، وطمس الصليب ونقضه.

ويكره لبس الأزرق والخف قائما كذلك التصاق اثنين عريا بمرقد^(١)
وثنتين وافرقتهم في المضاجع بينهم ولو إخوة من بعد عشر تسدد^(٢)

(١) من الآداب الشرعية في اللباس أنه يكره لبس الإزار قائما، ولبس الخف قائما، فيلبسه وهو جالس، لأن هذا أيسر له وأستر لعورته في لبس الإزار، وهذا ظاهر في لبس الخف، فإنه إذا لبسه وهو واقف يكون هذا فيه مشقة عليه، وإذا لبسه وهو جالس يكون أتقن وأحسن، وأما الإزار يتبع الأسهل عليه إن كان الأسهل عليه أن يلبسه وهو قائم فلا بأس بذلك، وكذلك إذا احتاج إلى لبس الخف قائما.

«كذلك يحرم التصاق اثنين عريا بمرقد» أي يحرم أن ينام اثنان عاريين، حتى ولو كانا زوجين، لأنه نُهي أن يجامع الرجل زوجته وهما عاريان؛ تشبها بالحيوانات.

(٢) والمرأتان لا تنامان عاريتين في فراش واحد، لما في ذلك من مخالفة الأدب ولما فيه من سبب الوقوع في الفاحشة. فإن

وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت تهتد^(١)

النساء تدب بينهن الشهوة فيما بينهن ويعملن السحاق.
وكذلك في الأولاد جاء الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه
قال: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر،
وفرقوا بينهم في المضاجع»^(١) فلا تترك أولادك في مضجع واحد
إذا بلغوا سن العاشرة لأنهم مظنة الشهوة، بل يرقد كل واحد في
مرقد مستقل عن الآخر، سواء كانا ذكراً أو أنثى، أو ذكراً
وأنثى، ولو كانوا إخوة، يفرق بينهم في المضاجع.
(١) كذلك من الآداب الشرعية إتيان الأذكار في الصباح؛
بأن تأتي بالأذكار الواردة في أول الصباح وفي أول المساء، وكذلك
الأذكار التي عند النوم، والأذكار التي عند الانتباه من النوم،
فالأذكار وردت في هذه المواضع وهي مجموعة ومبينة في كتب

(١) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم (٤٩٥).

ففي سفر إن كنت أو حضر فلا تدع ورد خير قد روي عن محمد^(١)
ويحسن عند النوم نفض فراشه ونوم على اليمنى وكحل بإثمد^(٢)

الأذكار المؤلفة مثل الأذكار للنووي، والوابل الصيب لابن القيم، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية فراجعها لتعرف الأذكار الموظفة في مواقيتها، ولا تهمل نفسك من الأذكار، فإن هذه الأذكار فيها نفع لك وخير لك، وحماية لك، وفيها تنوير لقلبك بدل الغفلة، فعليك أن تراجع هذه الكتب، وهناك كتب مختصرة يمكن أن تحملها معك، مثل رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - تحفة الأخيار.

(١) لا تترك الأوراد في الصباح والمساء وأذكار النوم، سواء كنت في سفر أو في حضر لأنك في حاجة إليها، تحميك من الشيطان وتنور قلبك، ويحفظك الله بها مما يضررك، يحفظك الله بها من الهوام، ومن السباع، ومن الجن، ومن شياطين الجن والإنس، فهي حرز لك بإذن الله.

(٢) كذلك من الآداب الشرعية إذا كان الفراش مفروشا

فإنه ينبغي لك قبل أن تنام عليه أن تمسحه بشيء لأنه قد يكون خلفك عليه شيء من الحشرات ومن المؤذيات، أو يكون عليه تراب تتأذى به، أو تنفض الفراش قبل أن تنام عليه، حتى يسقط ما خلفك عليه، فقد أمر النبي ﷺ بذلك^(١).

ويستحب النوم على الجانب الأيمن عند النوم، لأن الجانب الأيمن له مزية على الجانب الأيسر؛ والنبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله^(٢)، وأيضا هو أفضل من الناحية الصحية، فإن القلب في الجانب الأيسر فإذا نمت على الجانب الأيسر فإن النوم يثقل، لأن القلب يكون مستريحا فيثقل نومك، أما إذا نمت على الجانب الأيمن فإن القلب يكون معلقا فيكون نومك خفيفا، لا تستغرق فيه وتكسل عن القيام للتهجد وصلاة الفجر، هذا هو السر في كونك تنام على الأيمن.

(١) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام، حديث رقم (٦٣٢٠).

(٢) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، حديث رقم (١٦٨).

وسر حافيا أو حاذيا وامش واركن تمعدد واخشوشن ولا تتعود^(١)

كذلك من السنن الاكتحال عند النوم بما يناسب العين؛ لأن الاكتحال فيه منفعة للعين، والإثم هو الأحسن، وهو نوع من الحجارة الرقيقة المعروفة تدق ويكتحل بها في العينين، كان النبي ﷺ يستعمله^(١)، وإن اكتحلت بغير الإثم فلا بأس، ويكون هذا ليلة بعد ليلة.

(١) كذلك من الآداب الشرعية أن لا تلازم شيئا واحدا فتعوده ويشق عليك تركه، كأن تكون دائما راكبا، بل تمشي وتركب، لأنك لو احتجت إلى المشي إذا بك قد تعودته، أما لو داومت على الركوب وأردت المشي فإنه يشق عليك، والمشي فيه صحة للبدن، والأطباء يحثون على المشي وما كثر مرض السكر في الناس إلا لعدم المشي، فالمشي فيه فائدة، فكلما استطعت أن

(١) رواه الترمذي في كتاب الطب، باب ماجاء في السعوط وغيره، حديث رقم (٢٠٤٨).

فإن عباد الله ليسوا بنعم فإياك والتعظيم مع زي جحد^(١)

تمشي فامش، تركب تارة وتمشي تارة، لا تمش دائما وتترك الركوب، ولا تركب دائما وتترك المشي، بل عادل بينهما، هذا هو الأحسن، وكذلك بالنسبة للانتعال، تتعل وتحفى، يعني تارة تمشي بالنعلين وتارة تمشي حافيا، لأجل أن تتعود القوة لأنك قد تفقد النعلين في يوم من الأيام، أو في حالة من الأحوال، فيكون عندك قدرة على المشي حافيا، أما إذا تعودت دائما النعلين، فإنك لا تستطيع المشي حافيا إذا احتجت إليه، وينبغي أن تخشوشن ولا تتعود النعومة، بل تستعمل أيضا الخشونة، تكون متوسطا بين الخشونة والنعومة، هذا هو الاعتدال والوسط، والتمعدد منسوب إلى معد بن عدنان جد النبي ﷺ، وعادة المعديين من العرب أنهم يخشوشنون، ويتوسطون في مشيهم وفي انتعالهم وفي ركوبهم، وهذا لا شك فيها تربية بدنية على الآداب الشرعية، فلو أن الذين يسمون أنفسهم بالتربويين يوجهون الشباب ويربونهم هذه التربية الشرعية لكان حسناً.

(١) كذلك اترك التنعم دائماً بأن لا تأكل إلا أشياء لذينة

وكن شاكراً لله وارضى بقسمه تثب وتزد رزقا وإرغام حسد^(١)

وأشياء شهية، لا تداوم على هذا، ولكن تارة كذا وتارة كذا، اعتدل بين هذا وهذا، تارة تجوع وتارة تشبع، وهكذا، فتكون معتدلاً، والنبي ﷺ يقول: «ليس عباد الله بالمتنعمين»^(١) والرجل لم يخلق لأجل التمتع وتسمين جسمه، وإنما خلق للعمل والجهاد والقوة، هكذا ينبغي أن يكون الرجل، لا يعود نفسه النعومة والرقّة، لا مانع أن تأكل مما أحل الله من المستلذات، ولكن لا تداوم على شيء معين، بل تارة كذا وتارة كذا حتى تتعود نفسك. ولا تلبس ما يختص به الكفار في أزيائهم، لأن هذا من التشبه بهم، والنبي ﷺ يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم»^(٢) فلا تلبس لبستهم الخاصة بهم، هذا من التشبه بهم، بل تجنب زي الكفار.

(١) وكن شاكراً لله على نعمه التي أعطاك، نعمة الصحة،

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث معاذ بن جبل، حديث رقم (٢١٦٠٠).

(٢) رواه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، حديث رقم (٤٠٣١).

ونعمة الأمن، ونعمة الرزق، ونعمة الأهل والأولاد، هذه نعم عظيمة، فاشكر الله عز وجل قال الله جل وعلا: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رُءُوسُكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ والشكر له ثلاثة أركان لا بد منها:

أولاً: التحدث بنعم الله ظاهراً ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ التحدث بها والثناء على الله بها ظاهراً.

ثانياً: الاعتراف بها باطنياً، تعترف أن هذه النعم من الله، لا من عملك ولا من كدك ولا من كسبك، ولا من مال أبيك، وإنما هي من الله جل وعلا ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ تعترف بها، ولا تنسبها إلى عملك، وشغلك، وتقول: أنا الذي جمعتها، وأنا الذي حصلت بها، وأنا حاذق، وماهر، بل هذا فضل الله عز وجل، كونك تشتغل وتعمل هذا سبب من الأسباب، أما حصول النعمة فهي من الله جل وعلا، لو شاء ما حصل لك شيء ولو عملت وتعبت، تعترف أنها من الله، لا بكذك ولا بجولك، ولا بقوتك، وكم ممن هو أحذق منك، وأعرف منك وليس عنده شيء فهذا من الله سبحانه وتعالى.

الركن الثالث وهو مهم جداً: أن تصرفها في طاعة الله، لا تصرفها في المحرمات والمعاصي، إذا أعطاك الله مالاً فلا تصرفه في المعاصي والأسفار المحرمة، والشهوات المحرمة، واللغو واللعب، والسهر على ما حرم الله، السهر عند الدشوش وعند القنوات الفضائية، بل عليك أن تستعمل نعم الله في طاعته وفي عبادته، تستعين بها على مصالح دينك ودنياك، لا تستعملها في معاصي الله عز وجل، فيسلبها الله منك، فإذا أردت أن تبقى النعمة عليك فاشكرها بهذه الأمور، التحدث بها ظاهراً، والاعتراف بها باطناً، وصرفها في طاعة الله عز وجل، هذا هو الشكر، قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. أما الحمد فإنه يكون باللسان وبالقلب، هذا الفرق بين الحمد والشكر، الحمد يكون باللسان بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبالقلب، وأما الشكر فيكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالفعل. فالشكر أعم من الحمد.

وارض بقضاء الله وقدره، وما أعطاك الله، اقنع بما أعطاك

الله ولا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا والمال، ولكن انظر إلى من هو دونك، قال ﷺ: «انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإن ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»^(١) انظر في أمور الدنيا إلى من هو دونك، حتى تعرف نعمة الله عليك، ولا تنظر إلى من هو فوقك فتحتقر ما أنت فيه، أما في أمور الدين فعلى العكس، انظر إلى من هو فوقك، ولا تنظر إلى من هو دونك في العبادة، انظر إلى من هو فوقك واقتد بهم، والحق بهم لا تنظر إلى العصاة وإلى الكسالى.

قال ﷺ: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل»^(٢) أنت تعمل الأسباب المباحة فإن حصل ما تريد فالحمد لله وإن لم يحصل فلا تدري أين الخير، ربما يكون الخير عدم حصوله لك، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، لا تكره ولا تتأسف، أو تقول: لو

(١) رواه مسلم في كتاب الزهد والرفائق، حديث رقم (٢٩٦٣).

(٢) رواه مسلم في كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز... حديث رقم

(٢٦٦٤).

وأطول ذيل المرأة للكعب والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزدد^(١)

أنني فعلت، لو لو، هذا من عمل الشيطان.

(١) لباس الرجال إلى الكعب ولا ينزل عن الكعب، لقوله ﷺ: «ما كان أسفل الكعبين فهو في النار»^(١) وقال عليه الصلاة والسلام: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه»^(٢) الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، والحد الفاصل إلى الكعب، هذا لباس الرجال، أما المرأة فترخي ثوبها من ورائها قدر شبر أو ذراع حتى يستر عقبيها إذا خرجت، لكن اليوم بالعكس، تجرد الرجل يسبل ثوبه وينزله عن الكعب؛ والمرأة تشمر ثوبها إلى ركبتها وتبرز الساقين أو بعض الفخذين، هذا من كيد الشيطان لبني آدم، يحملهم على معصية الله، الرجال لما كانوا مأمورين بترك الإسبال، أغراهم

(١) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين... حديث رقم (٥٧٨٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً... حديث رقم (٣٦٦٥).

وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه وما تحت كعب فأكبره وصعد^(١)

الشیطان بالإسبال، والنساء لما كنَّ مأمورات بإسبال الثياب لأجل ستر أقدامهن، أغراهن الشیطان بالتشmir ورفع الثياب، هذا كيد الشیطان لبني آدم، الشیطان دائماً يحاول كشف عورات بني آدم، لأن كشف العورة فيه فتن وفيه شر، فالشیطان يحرص عليه، ولذلك ماذا عمل مع أبينا آدم عليه السلام أغراه بأكل الشجرة هو وحواء حتى بدت لهما سوءاتهما، وكانت مستورة في الأول، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما وهذا الذي يريده الشیطان ﴿لِيَبْدِيَ لَهِمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا﴾ ثم الشیطان لا يزال مع بني آدم يغريهم بكشف العورات وعدم الستر دائماً وأبداً.

(١) لحديث «إزالة المؤمن إلى نصف الساق»^(١) هذا في الإزار،

(١) رواه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب موضع الإزار أين هو... حديث رقم (٣٥٧٣)، وأبو داود في كتاب اللباس، باب في قدر موضع الإزار، حديث رقم (٤٠٩٣).

وللرصغ كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قد^(١)
وللرجل احظر لبس أثى وعكسه للعن عليه واكرهنه بأبعد^(٢)

أما الذين يلبسون الثياب فإلى الكعب، ويتبع في هذا عادة البلد، لأن اللبس إلى نصف الساق سنة، وإلى الكعب سنة، فإذا كان أهل البلد أخذوا بإحدى السنتين فلا تشد عنهما، إذا كانوا يلبسون إلى نصف الساق فوافقهم ولا تنزل إلى الكعب، وإذا كان بالعكس يلبسون إلى الكعب فلا تخالفهم وترفع إلى نصف الساق وتصير لابس ثوب شهرة، وثوب الشهرة هو أن يلبس شيئاً غير معتاد في البلد.

(١) كُم النبي ﷺ إلى الرصغ، وهو ما بين الكوع والكرسوع، يعني مفصل الذراع من الكف، هذا هو منتهى كم النبي ﷺ، وإن طال كم النبي ﷺ فهو إلى أصابعه، هذه سنة الرسول ﷺ في الكم.

(٢) يحرم على الرجل أن يلبس لبسة المرأة، ويحرم على

المرأة أن تلبس لبسة الرجل، لأن النبي ﷺ لعن على ذلك، لعن الرجل الذي يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة التي تلبس لبسة الرجل، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال^(١)، فينبغي التنبه لهذا، لأن شياطين الإنس والجن يريدون أن يعاكسوا سنة الرسول ﷺ، ويريدون أن يرجلوا النساء، كما تسمعون وتقرؤون الآن، يريدون أن يرجلوا النساء ويريدون من الرجال أن يتأنثوا ويصيروا مثل النساء، يخلقون لحاهم، ويمجرون ثيابهم، ويتبخترون في مشيتهم، فهم يريدون أن يأنثوا الرجال، وأن يرجلوا النساء، لأن الشيطان يريد ذلك من بني آدم، والشيطان له أعوان يساعدونه من بني آدم، وهم دعاة السوء ودعاة الضلال من الكفار والفساق والمنافقين، هؤلاء خدم الشيطان، يدعون إلى الضلال، فهم يريدون أن يمددوا النساء على الآداب الشريعة، أو يسفلوا الرجال إلى عادات النساء والتشبه بالنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي وسائل الإعلام يأتون بالنساء، وليست هناك حاجة إلى إنهم يأتون بالنساء في التلفزيون

(١) رواه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لباس النساء، حديث رقم (٤٠٩٨).

وفي الإذاعة، ليقول الرجل نصف الكلمة، وتكمل المرأة الكلمة، هذا من خداع الشيطان، النساء ما لها وللبروز في وسائل الإعلام، هذا من شأن الرجال، وما الداعي إلى جعل النساء في وسائل الإعلام إلا أن هذا من الشيطان، وأشد من ذلك إذا برزت سافرة في الاستوديو مع الرجال، أو في الشاشة، إذا برزت في الاستوديو مع الرجال تفتن الذين معها، وإذا برزت في الشاشة فتنت العالم كله، تظهر أمام العالم كله ينظرون إليها، أين الحياء من الله، أين الخوف من الله، النساء ما خلقن لهذا، ما خلقن لأن يكن إعلاميات، ويظهرن بالشاشات، وفي محطات الإذاعات، وتناصف الرجل الكلمة الواحدة لكن هو التقليد الأعمى وتمريد النساء على الآداب الشرعية، هم يريدون أن يقضوا على هذا الحياء، وأن يقطعوا هذا الأدب الشرعي وهذا الاحتشام، ويعتبرون هذا من التقدم والحضارة، ويسعون لإظهار المرأة بدل ما هي مستورة، يقولون هي إنسان تظهر كالرجل، هذا كله من كيد الشيطان لبني آدم، يريد أن تذهب الفضيلة وأن تحل محلها الرذيلة حتى في الخطاب في الإذاعة يقول المذيع: سيداتي وسادتي، يقدم النساء

ولا بأس في لبس السراويل سترة أتم من التأخير فالبسه واقتد^(١)
بسنة إبراهيم فيه وأحمد وأصحابه والأزر أشهر وأكد^(٢)

على الرجال، هذا من الانتكاس؛ وكان عبد الله بن مسعود يقول:
«أخروهم حيث أخرهم الله».^(١)

(١) يجوز أن تلبس الإزار وأن تلبس السروال، ولكن لبس
السراويل أفضل لأنه أستر، وأول من لبس السراويل إبراهيم عليه
الصلاة والسلام.

(٢) لأن هذا سنة الأنبياء، سنة إبراهيم عليه السلام وسنة
نبينا محمد ﷺ لبس السراويل، وسنة الصحابة يلبسون السراويل،
والإزار جائز أيضا.

والإزار عند العرب أشهر من لبس السراويل، لكن لا تسبل
الإزار.

(١) رواه ابن خزيمة في صحيحه (٩٩/٣) حديث رقم (٢٧٠٠) وعبد الرزاق الصنعاني

في مصنفه (١٤٩/٣) حديث رقم (٥١١٥)

وعمة غخلي حلقه من تحنك لدى أحمد مكروهة بتأكد^(١)
 ويحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولو شبرا أو أدنى على نص أحمد^(٢)
 وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فيبيض مطلقا لا تسود^(٣)

(١) الذي يلبس العمامة ينبغي أن يجعل لها تحنيكا أي يجعل منها دورا تحت حنكه يثبتها على رأسه؛ أما العمامة التي ليس لها تحنيك فتسمى الصماء، والحنكة أفضل.

فينبغي للذين يلبسون العمام أن يجعلوها محنكة أو ذات ذؤابة من الخلف، هذا بالنسبة لمن يلبس العمام، أما الذين يلبسون ما اعتادوا من الغتر أو الشمع أو القلانص أو غير ذلك فيلبسونها حسب عادة بلدهم.

(٢) الأحسن أن لا يلبس عمامة ليس لها ذؤابة بل يجعل لها ذؤابة، يسدها من خلفه، ويدليها من خلفه، يعني ما تخلو من الذؤابة ولو قصيرة، وإن طالت فهو أحسن.

(٢) الأحسن من الألوان والأفضل للرجال وهم أحياء لبس البياض، لقوله ﷺ: «البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا فيه

ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود^(١)

موتاكم»^(١)، وأما الأموات فيتساوى الرجال والنساء ويكفنون في الأبيض، هذا هو الأفضل.

ولبس الأسود للرجال جائز، وكذلك لبس الأخضر ولبس الأصفر، إنما الممنوع لبس الأحمر الخالص على الرجال، فالرجال لا يلبسون الأحمر الخالص، أما الأحمر الذي فيه بياض - وهو المخلوط من بياض وحمرة - فهذا لا بأس به.

(١) الأقمشة التي تأتينا من الكفار مصبوغة نلبسها ولا نسأل عنها ولا نغسلها، لأن الأصل الطهارة، وكانت الثياب تأتي إلى المسلمين في عهد النبي ﷺ من الكفار ويلبسونها وكذلك التي يغنمونها في المعارك يلبسونها وما كانوا يسألون عن الصبغ الذي صبغت به هل هو طاهر أو نجس، ما كانوا يسألون هل فيها نجاسة أو ما فيها، الأصل الطهارة والحمد لله.

(١) رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما يستحب من الأكفان، حديث رقم (٩٩٤).

وقيل أكرهته مثل مستعمل الإناء وإن تعلم التجسس فاغسله تهتد^(١)
وأحمر قان والمعصفر فاكرهن للبس رجال حسب في نص أحمد^(٢)

فنحن نلبس ما نسجه الكفار أو صبغوه ولا نسأل، لأن الأصل الطهارة، ما لم نعلم أن فيه نجاسة أو أن هذا الصبغ نجس، فإذا علمنا فلا يجوز لنا أن نستعمله إلا بعد تطهيره.

و كل الكفار -من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم- لا بأس بلبس ما صبغوه أو نسجوه، أو لبسوه واستعملوه هم، ثم آل إلينا بالغنيمة أو أهدوه إلينا، وبدن الآدمي طاهر ولو كان كافرا.

(١) الصحيح أنه لا يكره، وقيل إنه يكره حتى تغسله، لكن هذا ليس بالجيد، نحن ما أمرنا بهذا، ما لم نعلم أنه نجس فحيثئذ نغسله.

(٢) الأحمر حرام على الرجال حسب، يعني بالخصوص، يحرم عليهم لبس الأحمر الخالص، أما النساء فلا بأس أن تلبس الأحمر والأسود والأخضر، أما الرجل فإنه لا يلبس الأحمر الخالص، إنما يلبس الأبيض أو غيره من الألوان أو الأحمر الممزوج بلون آخر غير الحمرة.

ولا تكرهن في نصه ما صبغته من الزعفران البحت لون المورد^(١)
وليس بلبس الصوف بأس ولا القبا ولو للنسا والبرنس افهمه واقتد^(٢)

وكذلك المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر وهو نوع من النبات
طيب الرائحة لا بأس بلبسه، إلا أنه يكره.

(١) وأما المصبوغ بالزعفران فلا بأس بلبسه إلا في الإحرام،
لأنه نوع من الطيب.

(٢) لا بأس بلبس الصوف للرجال والنساء، لأن النبي ﷺ
لبس الصوف، فلبس المنسوج من الصوف، وكذلك القباء وهو
الجبة.

ولا بأس للمرأة أن تلبس الصوف الخاص بالنساء، أما الذي
لا يلبسه إلا الرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبسه، وكذلك تلبس
القباء الخاص بالمرأة، والفراء المصنوع للنساء، أما المصنوع للرجال
فلا تلبسه المرأة، ولا الرجل يلبس لباس النساء كما سبق،
والبرنس هو الثوب الذي يكون رأسه منه.

ويحسن تنظيف الثياب وطبها ويكره مع طول الغنى لبسك الرد^(١)

(١) يستحب تنظيف الثياب، لأن الله جميل يحب الجمال فلا تلبس المتوسخ تقول هذا من التواضع أو من العبادة كما تقوله الصوفية، الله جل وعلا جميل يحب الجمال، وكذلك ليكون عندك ثياب تطوئها وتلبسها في المناسبات، لأن النبي ﷺ كانت له حلة يلبسها عند قدوم الوفود عليه، فلا بأس أن تجعل لك لباسا تلبسه في المناسبات والأعياد، ولا تلبس الرديء من الثياب، وأنت تقدر على الجيد، تقول هذا من التواضع، لأن الله جل وعلا يحب إذا أنعم نعمة على عبده أن يرى أثرها عليه وهذا من شكر النعمة، فلا تلبس الرديء من باب العبادة أو من باب التواضع وتحرم نفسك. قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ إلا أنه كما سبق لا تسرف وتداوم على شيء واحد، بل تشكل أحيانا كذا وأحيانا كذا.

وما يشبه الزنار يكره مطلقا ومزربه أو شبه لبس اليهود^(١)
ويحرم جر اللبس للخيلاء من فتى مطلقا بل في الصلاة فأكف^(٢)

(١) الزنار شد الوسط، وكان أهل الكتاب يشدون أوساطهم عند مناسباتهم الدينية، وهو شد عريض يشدون به أوساطهم تعبداً، فالذي يلبس الزنار يتشبه بهم، فلا يلبس المسلم الزنار لا في الصلاة ولا في غيرها، لكن يجوز للإنسان أن يشد وسطه بغير ما يشبه الزنار. خصوصاً عند الشغل، أما المرأة فلا يجوز لها شد وسطها، لا بزنار ولا بغيره، لا في الصلاة ولا في غيرها، لأن هذا فيه فتنة وفيه إبراز لأعضائها، كما أنها لا تلبس الضيق، لأن هذا يبرز مفاتها.

ويكره أن يلبس شيئاً يزدريه عند الناس، فلا تسبب على نفسك سخرية.

(٢) الإسبال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والإسبال هو جر الثوب، أو جر الإزار أو البشت أو السراويل، هذا هو الإسبال،

وما يشبه الزنار يكره مطلقا ولا بأس في شد الإزار لسجد
ولبس الحرير احظر على كل بالغ سوى لضي أو قمل أو حرب جحد^(١)

وهو حرام على الرجال وكبيرة من كبائر الذنوب، بل في الصلاة أشد، فالذي يسبل في الصلاة يكون هذا أشد لأن النبي ﷺ رأى رجلا مسبلا لثوبه وأمره أن يعيد الوضوء. وإذا كان قاصدا في الإسبال الخيلاء فهو أشد، لأن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وإن كان ما قصد الخيلاء، فهذا حرام، لقوله ﷺ «ما كان أسفل الكعبين فهو في النار»^(١)، فالحاصل أن إسبال الثياب إن كان عن قصد للخيلاء فهو أشد تحريما، وإن كان عن غير قصد للخيلاء فهو حرام ولكنه أخف من الأول.

(١) إن مما حرمه الله على الرجال من الملابس ملابس الحرير الخالص، وذلك للأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ قال في

(١) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب ما جاء ما أسفل الكعبين... حديث رقم (٥٧٨٧).

الذهب والحرير: «حل لإناث أمتي حرام على ذكورها»^(١) ذلك لأن الحرير فيه نعومة لا تليق بالرجال وفيه بذخ وإسراف، أما المرأة فأبيح لها الحرير لأنها بحاجة إلى التزين والتنعيم، والمرأة ليست كالرجل، الرجل معد للعمل، والكد والكسب والقوة، أما المرأة فضعيفة، ومكانها معروف، وأفضل ماتعمله تبعلها لزوجها وتزينها لزوجها، لما في ذلك من المصالح الأسرية، فيحرم الحرير على الذكور، لقوله ﷺ: «حرام على ذكورها» والذكر يشمل الكبير والصغير، فما يحرم على الكبير يحرم على الصغير، إلا أنه يباح للرجال لبس الحرير في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: إذا كان فيه حكة، أي حساسية في جلده فيحتاج إلى لبس الحرير لأجل أن تخف عنه الحساسية أو تزول، فلا بأس فقد رخص به النبي ﷺ لبعض الصحابة من أجل حكة أصابتهم^(٢).

(١) رواه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، حديث رقم (١٧٢٠).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الحرير في الحرب، حديث رقم (٢٩١٩).

فجوزه في الأولى وحرمه في الأصح على الصبيان من مصمت زد^(١)
ويحرم بيع للرجال للبسه وتخيطة والنسج في نص أحمد^(٢)

والمسألة الثانية: لبسه في الحرب، فيجوز للرجال لبس الحرير في الحرب لما فيه من إغاية العدو وإظهار قوة المسلمين، مثل ما أبيع الاختيال والخيلاء في الحرب من أجل إغاية الكفار، الخيلاء حرام لكنه في الحرب مستحب، لأن فيه إغاية للعدو.

والثالثة: إذا كان المريض يحتاج إلى لبس الحرير كأن يكون فيه قمل وإذا لبس الحرير فإنه يزول عنه القمل، هذا أيضا نوع من المرض.

(١) الذي يحرم على الرجل هو لبس الحرير الخالص، أما المشوب من حرير وغيره، فهذا ينظر، إن كان الظهور فيه للحرير فيحرم، وإن كان الظهور فيه لغير الحرير والحرير باطن ولا يظهر فلا بأس.

(٢) هذه البيوع المنهي عنها؛ فأولا: يحرم بيع الحرير للرجال، إذا كانوا يريدون لبسه؛ وإنما يباع على النساء. وأما إذا

اشتراه الرجال لغير اللبس فلا بأس.

ويحرم تخييطه بأن يخيط ثياب حرير للرجال، لأن هذا إعانة على المحرم، ومثل ذلك الآن الذين يخيطون أو يبيعون الملابس المحرمة للنساء مثل الملابس الضيقة والملابس التي لا يحصل بها الستر للنساء، فيحرم خياطة مثل هذه الملابس، أو استيرادها، أو بيعها، ومثل العبي التي يسمونها بأسماء دعائية، وهي شر وفتنة.

ويحرم أيضا جعل مناسج تنسج ثياب الحرير للرجال، أو تنسج الملابس المحرمة على الرجال والنساء، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، الله جل وعلا يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

بيع العصير والعنب والشراب وآلات اللهو ومعاملة من خالط الحرام

وبيع عصير للمخمر باطل كذا عنب مع كل عون لمفسد^(١)

(١) ثانيا: يحرم بيع الخمر؛ لأن الله جل وعلا حرم الخمر، ولعن فيها عشرة، لعن عاصرها، ومعتصرها، وحاملها والحمولة إليه، وبائعها وآكل ثمنها^(١)، إلى آخر العشرة، وذلك لأن الله جل وعلا يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٣١﴾ والخبمر كل ما غطى العقل وخامره من شراب، أو مأكول، فكل ما يؤثر على العقل فإنه خمر، لقوله ﷺ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام»^(٢) قال ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

حرام»^(١) فالخمر رجس من عمل الشيطان هي والميسر، والميسر هو القمار، وهو المراهنات والمعاملات المحرمة التي يكتسب بها المال، فكلها من الميسر الحرام، فالخمر حرام لأنه يجني على العقل الذي جعله الله ميزة لهذا الإنسان، به يعرف الضار من النافع، وبه يعبد ربه عز وجل، العقل نعمة من الله عز وجل، نعمة عظيمة على هذا الإنسان، يميزه عن الحيوانات، ويميزه عن المجانين، ترى المخبولين الذين يفقدون العقول ماذا يكون حالهم، وماذا يكون أمرهم في المجتمع؟ فإذا رأيتهم تحمد الله الذي أعطاك العقل الذي تعرف به منافعك، ومصالحك وتعرف به المضار، تعرف به كل الأمور فهو نعمة عظيمة، فلذلك من جنى على عقله بتعاطي الشراب المسكر فإن الله أوجب عليه الحد، وهو الجلد، وقد جلد النبي في شرب الخمر، لأجل حماية العقل، ويحرم كل ما يعين على الخمر، ولهذا لعن النبي ﷺ فيها عشرة، لأنهم تعانوا على الإثم والعدوان، فكل ما يعين على الخمر فإنه محرم، تصنعها واستيرادها وبيعها وثمرتها، كل هذه أمور محرمة، لأنها وسائل إلى

(١) سبق تحريمه.

الشر، فيحرم كل ما يعين على الباطل، ومنه الإعانة على الخمر بأن يؤجر لها مصنعا أو يؤجر لها محلات للبيع والشراء هذا حرام على المسلمين، ومن روجها فإنه يؤدب ويعزر أبلغ التعزير، ومن شربها متعمدا فإنه يقام عليه الحد حتى يتركها.

ثالثا: يحرم بيع العنب على من يتخذه خمرًا، فإذا كان رجل يصنع الخمر وأنت تعرف هذا وجاءك يشتري عنبًا، فلا يجوز لك أن تباع عليه، فإن بعت فالثمن حرام وأنت تعزر شرعا.

رابعا: يحرم بيع عصير الفواكه لمن يتخذه خمرًا، الأصل أن عصير الفواكه لا بأس بعصره وشربه، لكن لا يترك مدة طويلة يتخمر فيها، فلا يترك أكثر من ثلاثة أيام لأنه بعدها يتخمر ويسكر؛ إلا إذا حفظ من التخمر كما في المعلبات المحفوظة اليوم، فالذي يشتري العصيرات من أجل أن يحولها إلى خمر، هذا يحرم البيع عليه ويحرم الثمن، أما الذي يشتري العصيرات ليشربها هذا لا بأس به.

كشع لشراب وأكل وجوزة الـ قمار وشطرنج وسيف لمعتد^(١)
ودف ومزمار وجارية الغنا وعود وعن إيجار ذلك فاصد^(٢)

(١) خامسا: لا يجوز بيع كل ما يستعان به أو يستعمل في محرم، وهذه الأشياء مما يستعان بها على اللهو واللعب، وكذا بيع السيف والسلاح في الفتنة بين المسلمين، فكل ما يستعان به على فعل محرم فإنه لا يجوز بيعه.

(٢) سادسا: يحرم بيع الدف لأنه آلة لهو، والدف هو الطبل «والمزمار» هو آلة الزمر جمعه المزامير، والمزامير معروفة، المعازف والمزامير هي التي تتخذ للعزف والموسيقى، وهي محرمة لأنها من اللهو، والله جل وعلا يقول: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهو الحديث هو الغناء، وكذلك المعازف والمزامير يحرم بيعها وشراؤها بالإجماع.

سابعا: لا يجوز بيع المغنيات من الجواري المملوكات اللاتي يمتهن الغناء، أما الجارية التي تشتري للخدمة أو للتسري فلا بأس

كذا بيع مأمور بسعي الجمعة إذا أذن الثاني وعنه الذي ابتدئ^(١)

بيعها.

ثامنا: ويحرم بيع العود الذي يستعمل للغناء، وهذه الأمور كلها تتلف، ويجب على ولاة الأمور أن يتلفوها، المزامير والمعاذف والصنوج يجب إتلافها ولا غرامة فيها.

تاسعا: لا يجوز تأجير المحلات لمن يستعملها للحرام، كأن يجعلها مصنعا للخمور أو يجعلها مكانا للبنك الربوي، أو يجعلها محلا للعب واللهو، والأجرة حرام، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.

(١) عاشرا: يحرم البيع بعد النداء الثاني للجمعة لمن تجب

عليه، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ اتركوا البيع ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿البيع طيب أذن

الله فيه، وأحل الله البيع، وهو مهنة شريفة، لكن إذا كان سببا في ترك صلاة الجمعة فإنه يحرم، وهذا يبدأ من الأذان الثاني الذي هو عند دخول الخطيب، فيحرم عليه حينئذ أن يبيع ويشترى؛ وكذلك إذا ضاق الوقت بحيث ما يبقى له من الوقت إلا قدر ما يوصله إلى المسجد إن كان بعيدا، فإن باع فالبيع باطل ويؤدب لأنه يخالف لقوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ يعني اتركوا البيع، أما الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر والمرأة فهذا لا بأس بأن يبيع، لكن لا يفتح محلا ويتظاهر بالبيع في السوق.

ولما كان في عهد عثمان رضي الله عنه الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين وكثر الناس في المدينة وتوسعت الأسواق والمزارع، وامتدت المدينة، ورأى عثمان رضي الله عنه تأخرهم عن حضور الجمعة أمر بالأذان الأول من أجل أن ينبه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة ومن أجل أن يقفلوا محلاتهم ويتوجهوا إلى صلاة الجمعة، فكان هذا من سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»^(١)

(١) رواه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم (٢٦٧٦)، وأبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم (٤٦٠٧).

كلنا الحكم فيما ضاق من وقت غيرها وصحح من المعذور عنها بأوطد^(١)

فالذين ينكرون الأذان الأول ويقولون إنه بدعة، هؤلاء لا يعرفون البدعة والسنة، والرسول ﷺ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» وعثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فعمله سنة بشهادة الرسول ﷺ وليس بدعة.

(١) وكذلك في الصلوات الخمس، إذا حان وقت الصلاة يحرم عليك البيع، يجب عليك التوجه إلى المسجد لقوله تعالى في المساجد: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ ﴿٢٦﴾ رَجَالٌ لَا لُتَاهِمَ بَحَرَّةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴿٢٧﴾ وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ الذي يلهيه البيع والشراء عن ذكر الله وعن الذهاب للصلاة هذا عاص لله سبحانه وتعالى، وعمله حرام، وبيعه حرام، فإذا ضايق البيع أداء الصلاة فإن البيع حرام.

أما من كان معذوراً عن حضور الجمعة والجماعة لمرض أو

ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عندنا لم يقيد^(١)
وكره بلا حظر مبايعة امرئ تمول من حل وحظر منكذ^(٢)

لسفر أو امرأة فهذا يجوز له أنه يشتري ويبيع، لكن لا يتظاهر بالبيع في الأسواق.

(١) حادي عشر: من البيوع المحرمة بيع الكلاب، لأنه ﷺ: «نهى عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي»^(١) فإذا كان ثمنه حراما، فبيعه حرام، فيحرم بيع الكلب، لكن يجوز الانتفاع به للحراسة، أو للصيد أو للماشية، يجوز الانتفاع بالكلاب واقتنائها لهذه الأغراض، لكن لا يجوز بيعها وإن كانت يتتفع بها للحراسة ونحوها، لعموم نهيه ﷺ عن ثمن الكلب، كذلك تأجيره حرام، لأنه إذا كان يحرم بيعه، فإجارته تحرم، لأن الإجارة بيع للمنافع.

(٢) ثاني عشر: من ماله مخلوط من الحلال والحرام لا يحرم التعامل معه، لأن النبي ﷺ تعامل مع اليهود وهم يأكلون الربا،

(١) رواه البخاري في كتاب البيوع، ثمن الكلب، حديث رقم (٢٢٣٧).

ومعلوم حَظَرٌ منه حَظَرٌ وحله مباح وفي الشبهات مبهمه اعد^(١)

وأكل من طعامهم، إلا ما علم أنه من قسم الحرام، فإنه لا يجوز التعامل معهم فيه، أما ما لم يعلم فالأصل الحل وهذا من التيسير على المسلمين، أما الإنسان الذي كل ماله حرام، هذا لا يجوز التعامل معه، ولا الأكل من طعامه.

(١) أما ما يعلم أنه من المحذور فلا يجوز.

هذه هي القاعدة أن ما علمت أنه حلال فلا بأس بتناوله، وما علمت أنه حرام فيحرم تناوله، وما لا تدري عنه هل هو حلال أو حرام فلا بأس بالتعامل معه، ولكن إذا تجنبته من باب الاحتياط فهو أحسن، لقوله ﷺ: «إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابها، أو مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه»^(١).

(١) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم (٥٢).

ويزداد طورا أو يقل اشتباهه ولكن دعوى المشتري الحظر فاردد^(١)
ويكره بيع وإبتاع بموطن الظلامات أو غصب لقصد الترهّد^(٢)

(١) الشبهات ليست على حد سواء، منها مشتبه قوي الاشتباه، ومنها مشتبه خفيف الاشتباه، وإذا تجنبت المشتبه فهذا أبرأ لدينك وعرضك. وإذا أخذته فلا يقال أنك فعلت حراما، لكن يخشى وقوعك في الحرام، والمسلم يستبرئ لدينه وعرضه، لأنه إذا تعود التساهل في تناول المشتبهات وقع في الحرام، قال ﷺ: «فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام» إذا عودت نفسك التساهل فإنك تتساهل في الحرام، أما إذا عودت نفسك الاحتياط، فإنك تتعود الابتعاد عن الحرام هذه قاعدة عظيمة.

(٢) ويكره البيع والشراء في المكان المغصوب، والموطن الذي يكثر فيه الظلم، لأنه يخشى أن يكون هذا المال من الأموال المغصوبة من أصحابها، فإذا كنت في مكان يكثر فيه الظلم والغصب، فالأحسن أنك لا تشتري منه، لأنه ربما يكون من المأخوذ أو المغصوب، هذا أيضا من تجنب الشبهات.

وحكمة بيع واشتراء للذي النهى توصل ذي فقر إلى كل مقصد^(١)

(١) الله جل وعلا أحل البيع والشراء لحكمة عظيمة، وهي أن الناس يحصلون على ما يغنيهم ويقيم مصالحهم، لأن الذي عنده السلع ما يبذلها إلا بثمن، والذي عنده النقود أيضا ما يبذلها إلا بثمن، فلو منع البيع والشراء تعطلت المصالح، فأنت عندك نقود تريد سلعة، وهذا عنده سلعة يريد نقودا، فالله جل وعلا جعل البيع والشراء وسيلة لتحصيل المصالح، فالمشتري يتنفع بالسلعة والبائع يتنفع بالثمن، بهذا تقوم مصالح العباد، ولهذا قال جل وعلا ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ لأجل مصالح العباد، لو أنه جلس وترك البيع والشراء بقي فقيرا، فإذا تحرك وباع واشترى، فإنه حينئذ يتكون عنده المال، وهذا شيء ظاهر، ولما قدم المهاجرون رضي الله عنهم إلى المدينة وليس معهم شيء واسأهم إخوانهم من الأنصار بأموالهم، وآخى الرسول ﷺ بين المهاجرين والأنصار، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، آخى النبي ﷺ بينه وبين

تبارك ذو الإحكام والحكم التي تحار عقول الخلق فيها فتهدى^(١)

احد الأنصار، فقال له الأنصاري أنا أتنازل لك عن نصف مالي وأتنازل لك عن إحدى زوجاتي أطلقها لتزوجها، فقال عبدالرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في مالك وأزواجك، دلي على السوق، يعني محل البيع والشراء، وصار يبيع ويشترى حتى أصبح من أكثر الصحابة ثروة، وصار ينفق من أمواله في سبيل الله ويجهز الغزاة في سبيل الله، فرضي الله عنه، فهذا يدل على بركة البيع والشراء، وأنها أنفع من الوظيفة، هذه الوظيفة التي صار الناس يتعلقون بها والذي لا يتوظف يتعطل، لو أنه يبيع ويشترى حصل على المال بسهولة وهو أحسن من الوظيفة، أيهم أكثر ثروة الموظفون أم الذين يبيعون ويشترون؟ الذي يبيع ويشترى أكثر ثروة، فلا شك أن البيع والشراء وسيلة عظيمة للكسب، والثروة وحصول المال.

(١) تبارك أي عظمت بركة الله جل وعلا، والبركة هي

ثبوت الخير ودوامه، فمعنى تبارك الله تعظم سبحانه وتعالى، وكثر خيره وكثرت بركته وخيراته، «ذو الأحكام» يعني الإتيان الذي أتقن الأشياء. والحكم جمع حكمة، وهي العلة التي من أجلها شرع هذا الشيء، فالله جل وعلا اسمه الحكيم، والحكمة صفته سبحانه وتعالى، والحكيم له معنيان، المعنى الأول: أنه المحكم للأشياء، أي المتقن لها، المتقن لمخلوقاته. ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ المعنى الثاني: يطلق الحكيم ويراد به ذو الحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها، فالله حكيم بالمعنيين، بمعنى المحكم، وبمعنى ذي الحكمة.

والخلق إذا تأملوا في حكمة الله فإنهم يهتدون ويؤمنون، فالتدبر في مخلوقات الله، وفي أحكام الله الشرعية، وأحكام الله القدرية، إذا تدبرها الإنسان صار ذلك سببا لهدايته وإيمانه بالله عز وجل الذي أتقن الأشياء وأحكمها، والذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، وهذا سبب للهداية.

ففي كل شيء حكمة ودلالة لداع على توحيده والتفرد^(١)

(١) في كل شيء له حكمة سبحانه وتعالى، لم يخلق شيئاً عبثاً، بل كل شيء خلقه الله فهو لحكمة، لكن هذه الحكمة قد يدركها الإنسان وقد لا يدركها، قد تحار العقول فيها، لكن إذا لم تدرك الحكمة فلا تقل: إن هذا ليس فيه حكمة، بل قل: إني عاجز عن إدراكها، اتهم نفسك ولا تتهم أحكام الله بأنها لا حكمة فيها، بل اتهم عقلك، واتهم فهمك القاصر، أما الله جل وعلا فإنه لم يخلق شيئاً عبثاً، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين ينفون الحكمة عن الله، يقولون: إن الله يفعل لمجرد المشيئة فقط، لا لحكمة، وهذا قول باطل، وهم يقولون: لو قلنا إنه يفعل لحكمة لصارت الحكمة مؤثرة في الله، وإن الله لا يخلق شيئاً إلا بشيء يؤثر عليه، تعالى الله عما يقولون، هذا قول باطل، الله جل وعلا حكيم، كما سمي نفسه بذلك وله الحكمة جل وعلا في أفعاله وأقواله وتشريعاته ومخلوقاته، لم يخلق شيئاً عبثاً.

أباح اكتساب المال من سبل حله فكان إلى تحصيله خير مرشد^(١)

كل شيء لله فيه حكمة، لماذا جعل الله بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء، هذا فيه حكمة عظيمة، لأجل قيام المصالح، لو كانوا كلهم أغنياء، تعطلت الأعمال، وتعطلت المصانع، وتعطلت الحرف، احتاج الناس إلى من يصنع لهم ومن يشتغل لهم، ولو كانوا كلهم فقراء ما استطاعوا التعاقد مع العمال ولا إقامة مصانع، فجعل الله الأموال بأيدي أناس، وجعل الأعمال بأيدي أناس آخرين لأجل أن تقوم المصالح. ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ أي مسخرأ له في العمل، هذه هي الحكمة.

(١) من حكمته أنه أباح اكتساب المال، فأمر الله بطلب

الرزق ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

﴿١٧﴾ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨﴾ ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ أمر الله

فمن حكمة إبداءنا وأمورنا ذوات ارتباط لا ذوات توحيد^(١)
فكل امرئ لا يستقل بأمره فسن لنا سبل التعاون فاهتد^(٢)

باتخاذ الأسباب وبالأعمال ولا يرضى لنا أننا نعطل الأسباب
ونجلس ونقول: المقسوم سيحصل، بل المقسوم سيحصل إذا عملنا
أسبابها، لأن الله جعل الأشياء مربوطة بأسبابها، فإذا فعلت
السبب فالذي يرتب الثمرة هو الله، أنت من قبلك السبب، والله
جل وعلا من قبله إيجاد المصلحة وثمره السبب، فهذه حكمة من
أعظم الحكم من الله جل وعلا.

(١) من حكمته سبحانه أنه جعل بعضنا مرتبطاً ببعض، لأن
مصالح الناس مرتبط بعضها ببعض، ولهذا يقولون: الإنسان مدني
بالطبع، لا يعيش وحده أبداً لأن الله جعل الناس يرتبط بعضهم
ببعض، يتزاجون ويتعاونون ويتعاملون بالبيع والشراء، الاجتماع
فيه مصالح.

(٢) من الحكمة أن الله جعل بعضنا مرتبطاً ببعض من أجل
التعاون على مصالحنا، لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالحه

فطورا بتوكيل وطورا بأجرة معينة في فعل شيء مقيد^(١)

وحده، لا بد من الارتباط بالناس.

والله جل وعلا أمرنا بالتعاون فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ دل على أنه لا بد من التعاون، والتعاون قسمان، تعاون مشروع وفيه أجر، وتعاون محرم وفيه إثم، فالتعاون على ما فيه الخير هذا فيه أجر وثواب وهو البر، والتعاون على الإثم والعدوان فيه إثم لأنه عدوان، ويسبب فساد المجتمع.

(١) أنت لا تستطيع الاستقلال بأعمالك، بل تحتاج إلى غيرك، إما بوكالة توكل من ينوب عنك، وإما بأجرة تستأجر واحداً يقوم بأعمالك، لا تستطيع أن تستقل بأعمالك أبداً، إذا أنت بحاجة إما إلى وكيل وإما إلى أجير.

فالإنسان لا يستطيع أن يستقل بأعماله كلها، إما لكثرتها، أو غيبتها في مكان بعيد، أو لعجزه هو عنها، فمن حكمة الله

سبحانه وتعالى أنه شرع التعاون بين الناس، وذلك بالتوكيل بأن يوكل من ينوب عنه في عمل من أعماله، وقد وكل النبي ﷺ من يشتري له أضحية، ووكل الأمراء الذين أمرهم في الأقطار أن يقوموا نيابة عنه، في تصريف أمور الناس، ووكل ﷺ في جباية الزكاة وتوزيعها على مستحقيها، ووكل ﷺ في أمور معلومة، وهذا له أصل في القرآن، فأصحاب الكهف لما استيقظوا من نومهم الطويل أرسلوا واحدا منهم يشتري لهم طعاما، وأعطوه الورق وقالوا: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ﴾ والورق هي النقود من الفضة، فحاجة البشرية إلى التوكيل معلومة.

وكذلك شرع للإنسان أن يستأجر من يقوم بدله بالأجرة، فيؤاجر على أعماله، يجعل موظفين، ويجعل أجراء يقومون بأعماله بالأجرة، فبذلك تتم مصالح العباد وتقوم الأعمال، صاحب العمل ينتفع بمحصول مقصوده، والأجير ينتفع بالأجرة ويستفيد منها، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، في التعاون بين البشر، والشاعر يقول:

الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

وطورا أباح الجهل عند تعذر التـ عين ومن هذا المضاربة اعدد^(١)

يخدم بعضهم بعضا.

وقوله: «في فعل شيء مقيد» معناه أنه لا بد أن يكون التصرف الموكل فيه محدودا لا مطلقا؛ وأن تكون الأجرة معلومة المقدار والجنس.

(١) البيع والشراء لا بد أن يكون كل من الثمن والمثلن معلوما، لكن تغتفر الجهالة اليسيرة أحيانا.

فمن حكمة الله جل وعلا أنه نهى عن الغرر والجهالة في العقود، فلا بد أن تكون مبنية على المعرفة والتحديد لأجل قطع النزاع بين الناس، لكن في بعض المعاملات يغتفر فيها الجهل اليسير، كبيع ما مأكوله في جوفه، لأنه لا يمكن بيعه إلا بهذه الحالة، فيغتفر الجهل في مثل هذا، كذلك المضاربة يغتفر فيها بعض الجهالة، والمضاربة معناها أن تدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه، يكون المال من شخص والعمل من شخص، ويكون الربح بينهما، وفي المضاربة نصيب العامل غير معلوم، لا يدرى يأتي شيء أم لا

إليه انتهى الأسباب في كل كائن ومنه جميع الأمر ينهي ويتبدى^(١)

يأتي شيء، هذا يغتفر لأنه لا يمكن قيام المضاربة إلا بهذا، والمضاربة معاملة ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم معلومة، ومجمع عليها بين العلماء، وهي معاملة طيبة فيها مصالح، فإنه قد يكون عند الإنسان مال ولا يقدر على العمل، ويكون عند الإنسان قدرة ومعرفة وليس عنده مال، فيحصل المصلحة للآخرين لصاحب المال ولصاحب القدرة على العمل، وإن كان فيه نوع من الجهالة، لكنها مغتفرة، لأنه لا يمكن أن تتم المضاربة إلا هكذا، فهناك أشياء يغتفر فيها الجهالة، إذا كان لا يمكن الحصول عليها إلا بشيء من الجهالة التي لا تضر.

(١) الله جل وعلا هو مسبب الأسباب «إليه» يعني إلى الله سبحانه وتعالى، تنتهي الأسباب، فالعباد عليهم فعل الأسباب، والله جل وعلا هو الذي يرتب الثمرة على الأسباب، قد تكون هذه الأسباب منتجة ونافعة، وقد لا يكون لها ثمرة، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وتوفيق الله عز وجل، وهو حكيم عليم، يعلم

مصالح عباده، يعطي هذا ويمنع هذا لحكمة، يعطي هذا لحكمة ويمنع هذا لحكمة، لا يمنح أحداً عبثاً، ولا يعطي أحداً عبثاً، لا بد من حكمة.

الحاصل أننا لا نترك الأسباب ونقول نحن متوكلون على الله، إن كان الله قدر لنا شيئاً جاءنا ولو لم نفعل الأسباب هذا غلط، ولا نعتمد كذلك على الأسباب ونظن أنها تحصل لنا المطلوب، بل إن الأسباب غير نافعة إلا بعد مشيئة الله تعالى، فالله جل وعلا يقول: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ هذا سبب من الأسباب، ما قال: اجلسوا في المسجد ويأتيكم رزقكم في المسجد، قال سبحانه: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٧] فابتغوا يعني اطلبوا واعبدوه، فمعنى ابتغوا يعني اطلبوا من الله، اطلبوا الرزق، فلا بد من فعل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا، لا بد من الجمع بين الأمرين؛ فعل السبب مع التوكل على الله، فلا تتوكل على الله فقط وتترك الأسباب، ولا تفعل الأسباب وتترك التوكل على الله، لا بد من الجمع بين الأمرين، هذا هو النظام الإلهي لمصالح البشر، الله قادر

يعلق أطماع الأنام بمكسب له يركبون الهول في كل مقصد^(١)
يهون على هذا اقتحام بنفسه وهذا بمال رغبة في التزيد

على أن يعطيك شيئاً بدون أن تتحرك، لكن من حكمته سبحانه رتب الأشياء على الأسباب من أجل أنك تتحرك وتعمل، تستفيد وتفيد غيرك، ولهذا يقول العلماء: الاعتماد على الأسباب شرك - كأن تعتقد أن الأسباب تدبر مع الله-، وترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة أمرت باتخاذ الأسباب.

(١) من حكمته سبحانه أن أوجد الطمع في الناس، لو لم يكن عند الناس طمع لما تحركوا، والنبي ﷺ يقول: «أحرص على ما ينفعك واستعن بالله»^(١)، والذي يطمع في الشيء يغامر، حتى إنه يعرض نفسه للمخاطر، فقد يقتل وقد يحدث له حوادث، لكن مع هذا لا يبالي بل يركب الأخطار من أجل الحصول على ما يطمع فيه.

(١) سبق تخريجه.

ليأتي بأرزاق يعز حصولها إلى عاجز عنها ضجيع بهرقد^(١)
فسبحان من أبدى فأتقن صنعه وجل تعالى عن أباطيل ملحد^(٢)

(١) ومن حكمته سبحانه أن جعل التعاطف بين الناس،
فالقادر والغني يعطف على المريض وعلى العاجز، وينفق عليه
ويعطيه، هذا من التراحم والتعاون والتعاطف، وفيه أجر عظيم،
«فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»^(١) كما ورد في
الحديث، وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ التعاون بين
الناس في الخير مطلوب، فالقوي يعين الضعيف، والغني يعين
الفقر وهكذا، فالتعاون فيه إحسان وبر وخير، ولو لم يوجد لهلك
الضعيف وهلك المريض، حتى الحيوانات تجد كبيرها يعطف على
صغيرها، تجد الأم تعطف على ولدها.

(٢) ينزه الله سبحانه وتعالى الذي أتقن صنعه كما قال

(١) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن.. ..
حديث رقم (٢٦٩٩).

وليس بمحظور عطايا ملوكنا فقد قبلوا منهم صحابة أحمد^(١)

سبحانه وتعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ والله جل وعلا رتب الأمور بعضها على بعض، وربط بعضها ببعض، من أجل حصول النتائج المفيدة للبشرية، ولا تجد في خلق الله نقصاً أبداً، قال تعالى: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾، الكون منظم كله، لا تجد فيه نقصاً أو اختلافاً، لأن الذي صنعه هو الله جل وعلا وهو قادر مقتدر عليم خبير، فلا تجد خللاً في الكون أبداً، نظام دقيق لا يتغير ولا يتبدل، لأجل مصالح العباد، وللدلالة على قدرة الله ووجوب عبادته سبحانه وتعالى، والذي يجحد هذا يكون ملحداً، كافراً بالله عز وجل.

(١) عطايا الملوك التي يعطونها لأفراد الرعية يجوز أخذها، فإذا أعطوك شيئاً فخذها، كان الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره يقبلون هدايا الملوك والأمراء، والنبي ﷺ يقول: «ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذها، وما لا فلا تتبعه

وقد عامل المختار بعض اليهود يا فتى وأكل لما دعوه فقلد^(١)

نفسك^(١) الذي يأتيك من هذا المال خذه واقبله، رزق ساقه الله إليك، حتى إنهم قالوا: يجوز سؤال ولي الأمر، إنما السؤال الذي لا يجوز سؤال أفراد الناس أو آحاد الناس، أما سؤال الأمراء والولاة فلا بأس به.

(١) كذلك أكل طعام الكفار والتعامل مع الكفار بالبيع والشراء والمعاهدات جائز، والرسول ﷺ تعامل مع الكفار لأجل مصالح المسلمين، ولأن هذا مما تقوم به مصالح العباد وليس هو من المحبة لهم أو الموالاة لهم، وإنما هذا من تبادل المنافع التي خلقها الله، والرسول ﷺ أكل من طعام اليهودي، والرسول ﷺ قبل دعوة اليهودي الذي دعاه إلى طعام، فهذا دليل على أنه لا مانع من التعامل مع الكفار، وأكل طعامهم وقبول هديتهم، والإهداء

(١) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة... حديث رقم (١٤٧٣).

ومن يتصدق أو يرد كمبهم الـ حرام لديه حل باقيه فاشهد^(١)

إليهم، قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴿والكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه معاهدة هذا له معاملة خاصة، أما الكافر المعاهد والكافر الذي لم يحصل منه شيء يسوء المسلمين فلا مانع من التعامل معه في حدود المباح، وليس هذا من الموالاة كما يظن بعض الجهال، هذه مصالح دنيوية، والبشر يرتبط بعضهم ببعض، قد يكون الإنتاج عند الكفار، ويكون عندهم الصناعات، فنشتري ونبيع معهم، نستورد منهم البضائع، لا مانع من ذلك، نبيع عليهم إذا طلبوا مما عندنا، يدفعون لنا ثمننا ونعطيهم السلعة، فهذا بيع وشراء، وأحل الله البيع، والبيع والشراء ليس لهم فيه علينا معروف ومئة.

(١) إذا كان الإنسان مختلطاً ماله من الحلال والحرام، ولم

تعلم أن هذا الطعام أو هذا الشيء أو هذا الذي باعه عليك لم تعلم أنه من الحرام، فالأصل الحل، النبي ﷺ أكل طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، والنبي ﷺ اشترى من اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، فالذي طعامه أو ماله مختلط، ولا تدري ما تعاملت به معه هل من الحرام أو من الحلال، فالأصل الحل، وهذا من تيسير الله وزوال الحرج عن هذه الأمة المحمدية، أما إذا علمت أن هذا المال من الحرام أو هذا الطعام من الحرام، سواء كان من كافر أو من مسلم، فلا يجوز لك أخذ الحرام واستعمال الحرام.

فيما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحريير والتختيم وحكم أواني
الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه

- وحظر على الذكران ما نسجوه من لجين وعين غالب أو مصرد^(١)
ويحرم في منصوص أحمد تكة الـ حريير كذا شرابة لا تردد^(٢)
وحل على الذكران خاتم فضة وحلية سيف مع قبعة عسجد^(٣)

(١) يحرم على الذكر لبس الذهب، من خواتم أو ملابس أو غيرها، فكل شيء فيه ذهب فهو حرام على الذكور، لأن النبي ﷺ أخذ الذهب في يد والحريير في يد وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائهما»^(١) فلا يجوز للذكر أن يلبس الحريير.

(٢) يحرم على الذكر التكة من الحريير، وكذلك الشراب من الحريير، سواء شراب الأيدي أو شراب الأرجل.

(٣) يحل للذكر الخاتم من الفضة، لأن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من فضة^(٢)، أما الخاتم من الذهب فلا يجوز للذكر، لأن النبي ﷺ

(١) سبق تخريجه.

(٢) رواه البخاري في كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة... حديث رقم (٦٥).

وأنف وربط السن منه ضرورة وقول أبي بكر مبيح المزهة^(١)

لما رأى رجلا عليه خاتم من ذهب قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم أخذه ﷺ وطرحه، فلما قام الرسول ﷺ قالوا: للرجل خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله ﷺ^(١).

ويحل أيضا للذكران من الفضة حلية السيف، فلا بأس بتحلية السيف أو تحلية حمائله أو جراب السيف بشيء من الفضة، وكذلك يحل جعل الذهب في قبعة السيف، وهو مقبض السيف يكون فيه شيء من الذهب هذا لا بأس به.

(١) وكذلك يباح للرجل اتخاذ الأنف من الذهب، فإذا قطع أنفه وجعل مكانه أنفا من الذهب فلا بأس، لأن الذهب له خاصية لأنه لا يصدأ ولا ينتن، وعرفجة لما قطعت أنفه في يوم

(١) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال... حديث رقم (٢٠٩٠).

وقولين خذ في حلي منطقة الفتى من الفضة البيضاء ووجهين أسند^(١)
أحل لجين في حمائل صارم وخف وراة خوة جوشن طد^(٢)

الكلاب وهو من أيام الجاهلية، اتخذ مكانه أنفا من الفضة فأنتن عليه، يعني صار له رائحة، فاتخذ مكانه أنفا من الذهب لأنه لا يصدأ ولا ينتن، ولا يبقى أنفه مفتوحا يدخل فيه الغبار ويدخل فيه الهواء، بل يجعل شيئا في مكان الأنف الذي قطع ويغطي منخريه، فهذه ضرورة، وكذلك الأسنان إذا كانت أسنانه تحتاج إلى ربط، أو تليسة لتخفيف ألمه، أو ربط بين أسنانه لئلا تهتز، لأنه لو وضع فيها حديداً أو فضة أو غير ذلك لنتن في فمه، أما الذهب فمن خصائصه أنه لا ينتن أبداً، فلا بأس بربط الأسنان بالذهب للضرورة، أما اتخاذ الأسنان من الذهب للزينة فهذا حرام.

(١) المنطقة هي الحزام وتسمى الحياصة والكمرة، يجوز أن تحلى بالفضة من باب الزينة، الفضة أوسع من الذهب في الحكم، ويباح منها أكثر مما يباح من الذهب.

(٢) «وحل لجين» يعني الذهب، «في حمائل صارم» يعني السيف،

وفي الستر أو ما هو مظنة بذلة ليكره كتب للقرآن المجد^(١)

الحماثل العلائق التي يعلق بها السيف، لا بأس أن تحلى بالذهب. كذلك يباح تحلية الخف وهو ما يلبس على الرجل من الفضة، والران وهو نوع من الخفاف، والجوشن هو الدرع الذي يلبس في الحرب ليقى من السلاح، يباح أن يحلى بالفضة، والمغفر هو ما يكون على الرأس يسمى الخوذة، كل هذا يباح تحليته بالفضة.

(١) كتابة القرآن على البسط والأشياء التي توطأ محرم ولا يجوز، لما فيه من امتهان القرآن الكريم. ولهذا قالوا: يحرم كتابة القرآن بحيث يهان.

وكذلك كتابة القرآن على الجدر لا يجوز أيضاً لامتهان القرآن الكريم بذلك، القرآن ما أنزل ليكتب على الجدران، القرآن أنزل ليحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف ويقرأ ويعمل به، ما أنزل للزينة والنقوش.

- وليس بمكروه كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس ويمهد^(١)
 وحل لمن يستأجر البيت حكه الـ تصاوير كالحمام للدخول اشهد^(٢)
 وحل شرى والي اليتيمة لعبة بلا رأس إن تطلب وبلا رأس فاصد^(٣)

(١) وأما كتابة غير القرآن من الأذكار مثل لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، فهذا إذا كان لا يمتحن فلا بأس، كما ذكر الناظم.

(٢) إذا استأجرت بيتا وفيه صور محرمة، فيحل لك أن تزيل هذه الصور، وإن كان صاحب البيت لم يأذن لك، لأن هذا إزالة لمنكر، وكذلك الحمام إذا كان موضوع فيه تصاوير تزيلها.

(٣) شراء اللعب للأيتام الصغار وللأطفال إذا كانت على شكل حيوانات، أو آدميين ورأسها باق فهذا لا يجوز، لقوله ﷺ: «لا تدع صورة إلا طمستها»^(١) أما إذا كانت صورة بدون رأس فلا بأس بذلك.

(١) سبق تحريجه.

ولا يشتري ما كان من ذاك صورة ومن ماله لا مالها في الجود^(١)
ويحرم تصوير الذي الروح كاملا وذنبا كبيرا عده للتوعد^(٢)

(١) وكذلك لا يشتري للطفلة الصورة الواضحة، وإن اشتراها من مالها فلا يجوز، لأنه لا يتصرف في مالها إلا بما هو من مصلحتها، وهذا ليس من مصلحتها، أما شراء اللعب التي ليس لها رؤوس فهذا من مصلحة اليتيمة لأجل أن تربي على تربية الأولاد، على أنه الآن وجد ألعاب ليس فيها صور ذوات أرواح فيستغنى بها.

(٢) التصوير هو إيجاد صورة على شكل ذوات الأرواح، سواء كان ذلك بالنحت أو البناء من الطين أو المواد الحديدية؛ يبينها على شكل حيوان أو إنسان، أو كان ذلك بالرسم، بأن يرسمها على جدار أو على ورقة، أو كان ذلك بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كل هذا حرام، لأن النبي ﷺ لعن المصورين وقال:

«كل مصور في النار»^(١) هذا عموم، يقتضي تحريم التصوير مطلقاً، وتحريم اتخاذ الصور من أي شكل كانت، مرسومة أو منحوتة أو مبنية أو ملتقطة بالآلة الفوتوغرافية؛ لأن المعنى واحد، والعموم شامل من كلام الرسول ﷺ، فمن استثنى الصور الفوتوغرافية، فإنه مخطئ لأنه لا دليل على التخصيص، وكلام الرسول لا يخصص إلا بكلام الرسول، لا يخصص برأي المجتهد أو بقول قائل، بل إن الصور الفوتوغرافية أشد مضاهاة لخلق الله من الصورة المرسومة.

والتصوير من الكبائر لماذا؟ لأن الرسول ﷺ توعده عليه بالنار «كل مصور في النار»^(٢)، «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خلق الله»^(٣)، «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ»^(٤)، «إن

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) رواه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، حديث رقم (٥٩٥٠).

(٤) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح... حديث رقم (٢٢٢٥).

ولا بأس في لبس الفرا واشترائها جلود حلال موته لم يؤطد^(١)

الذين يصنعون هذه الصور يعذبون بها في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم^(١)، هذه أنواع من الوعيد تدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن اتخذوه الآن فنا من الفنون، وزين لهم الشيطان هذا العمل، لأن الرسول نهى عنه، والشيطان يرغب فيما نهى عنه الرسول ﷺ، وتقدم أنه يباح من التصوير واقتناء الصور ما تدعو إليه الضرورة فقط.

(١) الفراء جمع فروة وهي اللباس من جلود الحيوانات فيها شعرها، هذه إن كانت من الحيوانات المباحة كالأغنام وغيرها فلا بأس بها لأجل الدفء، أما إن كانت جلود سباع وأسود وأشياء محرمة، فإنها حرام.

(١) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان... حديث رقم (٢١٠٨).

وكل لحم في الأولى احظرن جلد ثعلب وعنه ليلبس والصلاة به اصلد^(١)
وقد كره السمور والفنك أحمد وسنجا بهم والقاقم أيضا ليزدد^(٢)

(١) الثعلب اختلفوا فيه هل هو حلال أم حرام، يجوز أكله أو لا يجوز أكله، فيه خلاف بين العلماء، فالذين يرون إباحتها، يرون إباحة جلوده، والذين يرون أنه محرم، يحرمون جلوده، فهذا بناء على القولين^(١)، وعلى القول بجواز لبس جلده فإنه لا يصلى فيه لأنه لم يقطع بطهارة جلده.

(٢) الفنك والسمور نوع من الحيوانات تعيش في البر، كذلك السنجا والقاقم، هذه حيوانات معروفة، يحرم أكلها، فتحرم جلودها.

(١) أضواء البيان ١/ ٥٣٣، فتح الباري ٩/ ٦٥٨، التمهيد لابن عبد البر ١/ ١٥٥، الإنصاف للمرداوي ١٠/ ٣٦٠، المغني ٩/ ٣٢٦، شرح العمدة ٣/ ١٣٠ الأم للشافعي ٢/ ٢٥٠، المجموع ٩/ ١١.

وفي نصه لا بأس في جلد أرنب وكل السباع احظر كهر بأوطد^(١)
ولا بأس بالخاتم من فضة ومن عقيق وبلور وشبه المعدد^(٢)
ويكره من صفر رصاص حليهم ويحرم للذكران خاتم عسجد

(١) أما جلد الأرنب لا شك في حله لأنه يباح أكلها، فيباح جلدها.

وقوله: «وكل السباع احظر كهر بأوطد» معناه أن جلود السباع كالأسود والنمور، فهذه جلودها محرمة، لا يجوز استعمالها ولا افتراشها لأنها نجسة العين، والسبع هو الذي يفرس بنابه إن كان من الحيوانات، وإن كان من الطير فالسبع منها هو الذي يفرس بمخلبه، فتحرم جلودها، لأنها نجسة العين، ولا يطهرها الدباغ. فقوله: «وكل السباع احظر» احظر يعني حرم، كل السباع، وضابط السبع من الحيوانات أنه هو الذي يفرس بنابه، كالأسد والنمر والذئب، ومن الطير ما يفرس بمخلبه.

(٢) يباح للذكر لبس الخاتم من الفضة، لأن النبي ﷺ اتخذ خاتماً من فضة^(١)، أما الخاتم من الذهب فهذا سبق أنه لا يجوز وأنه

(١) سبق تخريجه.

ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه ويكره في الوسطى ومسبابة اليد^(١)
ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلاء فعن كتب قرآن وذكر به اصلد^(٢)

جمرة من النار إذا لبسه الرجل، كما صح في الحديث، وأما الفضة فلا بأس باتخاذها خاتماً منها، لأن الرجال بحاجة إلى التختيم كأن ينقش الرجل فيه اسمه، ويستعمله عند الحاجة، وقد اتخذ النبي ﷺ خاتماً ونقش عليه اسمه، وكذلك يباح للرجل اتخاذ الخاتم من غير الفضة ولو كان من معدن ثمين، لأنه لم يرد النهي إلا عن خاتم الذهب، فيتخذ الخاتم من الفضة، أو من العسجد، أو من الجواهر الكريمة، لأنه لم يرد نهْي عن ذلك، والأصل الإباحة.

(١) سبق أنه يباح اتخاذ الخاتم من الفضة، أو من غيرها من المعادن ما عدا الذهب، لكن أين يضعه؟ الأفضل أن يضعه في يده اليسرى في الخنصر أو في البنصر، ويكره أن يضعه في الوسطى أو في السبابة، إنما يضعه في الخنصر أو البنصر.

(٢) إذا كان مكتوباً فيه شيء من ذكر الله عز وجل كلفظ

ومكحلة ميلا من النقد حرمن وحلية مرآة ومشط مكدد^(١)
وحلية قنديل دواة ومصحف وسرج وطوق للدواب مقلد^(٢)

الجلالة، أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو شيء فيه اسم من أسماء الله فيكره دخول الخلاء به، لأن فيه ذكر الله؛ فيضعه قبل الدخول وإذا اضطر إلى الدخول به، فإنه يديره ويجعل فسه داخل يده ويقبض يده عليه.

(١) يحرم على الذكور والإناث تحلية المكحلة بالذهب أو الفضة، وتحلية المروود-وهو الذي يكتحل به- بالذهب أو الفضة، كذلك المشط، لا يحلى بالذهب ولا بالفضة.

وكذلك تحلية المرأة التي توضع في الجدار ليرى فيها صورته عند التزين والتجمل لا تحلى بشيء من الذهب ولا من الفضة، وكذلك المشط الذي يكده به الشعر لا يحلى بالذهب ولا بالفضة، لا للرجال ولا للنساء.

(٢) كذلك يكره أن يحلى بالذهب والفضة القنديل والدواة

وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمد^(١)

والقلم، لا يتخذ من هذه الأشياء شيئاً فيه ذهب أو فضة.
«وحلية قنديل» وهو السراج أو اللمبات الكهربائية أو
المصابيح الكهربائية لا تحلى بالذهب ولا بالفضة.
كذلك يحرم تحلية السرج وهو الذي يشد على ظهر الدابة
ويركب عليه، أو تحلية اللجام وطوق الدابة.
فلا تكون هذه الأشياء من الذهب أو الفضة أو يجعل شيء منهما.
وكذلك سقوف البيوت أو المساجد لا تحلى بالذهب أو
تنقش بالذهب، هذا لا يجوز، أو تحلية الأبواب أو مفاتيح
السيارات كما يفعل بعض المترفين الآن، حتى بلغ ببعضهم أنهم
ذهَّبوا الكرسي الذي هو موضع الجلوس لقضاء الحاجة، هذا كله
من السرف والخيلاء وهذا أمر لا يجوز.

(١) بر الوالدين واجب، وحقهما بعد حق الله جل وعلا،

قال تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدَيْكَ إِلَىٰ الصَّيْرِ﴾ ﴿١٤﴾، وقال

تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ فحق الوالدين يأتي بعد حق الله، وبرهما واجب، ولكنه في الدرجة الثانية بعد حق الله سبحانه وتعالى، حتى الوالد الكافر يبر به، ويكرم، كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ اللَّحْمِ فِي غَمٍّ إِنَّ شُكْرِي لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ الوالدان الكافران، يصاحبهما ولدهما بالإكرام والبر والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، ولما جاءت والدته أسماء بنت أبي بكر إليها تريد منها العطاء، سألت أسماء رضي الله عنها رسول الله ﷺ، قالت: «إن أُمِّي جَاءَتْنِي وَهِيَ رَاغِبَةٌ - يعني راغبة في العطاء - أَفَأَصْلُهَا» قال ﷺ: «نعم صلي أُمِّكَ»^(١) فدل على تأكيد حق الوالد حتى ولو كان كافراً، إلا أنه لا تجوز طاعته في معصية الله، ولا طاعة أحد في معصية، لا طاعة ولي الأمر ولا الوالد ولا أحد

(١) رواه البخاري في كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، حديث رقم (٢٦٢٠).

في معصية الله، قال ﷺ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»^(١)
 قال عليه الصلاة والسلام: «إنما الطاعة بالمعروف»^(٢) أما في غير
 المعصية فطاعة الوالدين واجبة، ولو كانا كافرين، والبر بهما
 واجب ولو كانا كافرين، والإنفاق عليهما واجب ولو كانا
 كافرين، إلا أنه لا يحبهما بقلبه، ولا يواليهما بقلبه، وإنما هذا
 تعامل دنيوي لا ديني، ورد للجميل الذي أسدياه إلى الولد، وحق
 الوالدين عظيم، وعقوقهما من أكبر الكبائر بعد الشرك، والعقوق
 هو عدم البر بهما وعدم القيام بحقوقهما، هذا هو العقوق، وهو من
 أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، إذ كان حقهما بعد حق
 الله، فعقوقهما يأتي بعد الشرك في التحريم والغلظ، وأعظم محسن
 إليك من المخلوقين، هم الوالدان، ولذلك جاء حقهما بعد حق
 الله سبحانه وتعالى. ولكن في هذا الزمان كثر العقوق ولا حول
 ولا قوة إلا بالله، وصار أكثر الأولاد لا يعرف والده إلا ربما في

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث علي بن أبي طالب، حديث رقم (١٠٩٨)،
 وبنحوه رواه البخاري في كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد،
 حديث رقم (٧٢٥٧).

(٢) انظر الهامش السابق.

المناسبات كيوم العيد أو غيره؛ يأتي يسلم عليه ولا يتفقد حاجته ولا خدمته، ولا يبر به، بل بلغ الأمر ببعضهم إلى أنه يدفع والده الكبير إلى العناية بالمسنين، فيتبرأ منه ويتعد عنه، وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان يكثر العقوق، وهذا من علامات الساعة، بل إن الولد يحتقر الوالد ويحتقر كلامه ويصفه بالأوصاف الذميمة ويقول إنه لا يفهم وإنه كذا وكذا، وإنه متعجرف متغطرس، وإنه.. وإنه.. هذا لا يجوز، حتى ولو أساء إليك، فلا يجوز لك أنك ترد عليه بالمثل، يجب أن تتحمل وأن تصبر ولا ترد عليه أبداً ولو أساء إليك لا ترد إليه بالإساءة، وإن كان لك عليه دين، لا يقام دعوى لك عليه، قال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك»^(١) فله أن يأخذ من مالك ولا تعترض عليه، ولو كان لك عليه دين لا يجوز أن تطالبه به، ولا أن تشتكيه، فالشرع عظم من حق الوالدين.

فالذي يبر بوالديه يرزقه الله ذرية تبر به، والذي يعق والديه، فإن الله يعاقبه بأولاد يعقونه، هذا في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد،

(١) رواه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، حديث رقم (٢٢٩١).

فالأمر خطير جداً، وهذا يغفل عنه كثير من أولاد المسلمين، يتناولون على آبائهم وأمهاتهم، ويرون أنهم أحسن منهم تصرفاً وأعرف منهم بالأمر، ولا يقدرونهم ولا يحترمونها، فإذا تعلم الواحد وأخذ شهادة تراه يحقر أباه ويتكبر عليه، ويحتقر كلامه، ويحتقر رأيه، وهذا لا يجوز، حتى لو رأيت أن أباك أو أمك عندهم شيء من عدم الفهم، لا يجوز أن تحتقرهم وتحتقر رأيهم، بل تقدرهم وتحترمهم، وتجلهم، ولا تحتقر رأيهم أبداً.

فالذي يدخل والده الكبير في بيت العجزة أو العناية بالمسنين، يتلى بولد يدخله في المستقبل، ويلقيه في المستقبل فيهما، فالواجب على المسلم أن يبر بوالديه، حتى ولو أساء إليك الوالد تتحمل، ولا تقابله بمثل ما أساء إليك؛ بل تتقبل إساءته وتعفو عنه، فكيف إذا كان الوالد ما صدر منه بحقك إلا الخير، كيف إذا احتاج إليك تعرض عنه، وتنبذه، هذا أمر لا يجوز، حتى بعد موته يبقى بره، وذلك بسداد ما عليه من الديون، وإنفاذ وصاياه التي أوصى بها، والدعاء له والاستغفار له، وزيارة قبره والسلام عليه والدعاء له والترحم عليه، حتى أنه ورد أن من بر الوالد أن تكرم

ويكره في المشي المطيطا وشبهها مظنة كبر غير في حرب جحد^(١)
ولا تكرهن الشرب من قائم ولا ان تعال الفتى في الأظهر المتأكد^(٢)

أصدقاءه، فإن كان له أصدقاء فإنك تبر أصدقاءه، هذا من البر به.
(١) يكون الإنسان معتدلاً في مشيه، قال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ ١٨، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ ٢٧، ومن صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ لا يمشون مشية المتكبر، وإنما يمشون مشية المتواضع، هذا هو المسلم المؤمن، و«المطيطة» هي التبخر وهذا حرام، لأن الله نهى عنها، فالتبخر محرم في المشي، إلا في حالة واحدة وهي حالة الحرب.

(٢) كذلك من الآداب الشرعية أن تشرب قاعداً، هذا هو الأفضل وهو الأكثر من أحوال النبي ﷺ، ويجوز الشرب قائماً، والنبي ﷺ شرب قائماً لما شرب من زمزم، ناولوه ﷺ دلواً فشربه

ويحسن باليمنى ابتداء انتعاله وفي الخلع عكس وإكره العكس ترشد^(١)
ويكره مشي المرء في فرد نعله آخر تياراً أصبح حتى لإصلاح مفسد^(٢)

وهو واقف^(١)، فيجوز الشرب قائماً، وكذلك النعل يجوز أن تتعل وأنت واقف.

(١) من الآداب الشرعية عند لبس النعلين أن تبدأ باليمنى، ثم تلبس اليسرى، وعند الخلع بالعكس تخلع اليسرى، سواء النعلين أو الخفين، ثم تخلع اليمنى، هذا المستحب، والنبي ﷺ «كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله»^(٢) يعجبه التيامن، فيبدأ باليمين في لبس النعلين، وفي الخلع يبدأ باليسار.

(٢) يكره أن يمشي الإنسان بنعل واحدة، حتى لو خربت إحدى نعليه فإنه لا يمشي بالواحدة، بل يصلح التي فسدت ويمشي

(١) رواه البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب قائماً، حديث رقم (٥٦١٧).

(٢) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيامن في الوضوء والغسل، حديث رقم

ولا بأس في نعل يصلي بها بلا أذى وانقلعها عند أبواب مسجد^(١)

بهما جميعا.

(١) كذلك من المسائل المتعلقة بالنعال أن السنة أن يصلي بالنعلين، لأن النبي ﷺ كان يصلي في نعليه وأمر بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، فقال: «صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم»^(١) وهذا ما لم يترتب على دخول المسجد بالنعلين أذى، ولهذا حث ﷺ على أنه إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد يتفقد نعليه، فإن كان فيهما أذى أزاله، ثم صلى بهما، ما لم يترتب على الصلاة في النعلين ودخول المسجد بالنعلين إساءة إلى المسجد كما في وقتنا الحاضر، فإن المساجد اختلف وضعها عن المساجد في الزمن القديم، كانت المساجد في القديم مفروشة بالحصباء أو بالتراب، وكان دخولها بالنعلين لا يؤثر فيها، أما في

(١) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، حديث رقم (٣٨٦)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث رقم (٦٥٢).

ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه وتخصيص حاف بالطريق الممهد^(١)

وقتنا الحاضر فالمساجد مبلطة ومفروشة فإذا دخل بالنعلين أثر في الفراش، ولو سمح للناس بالدخول بالنعلين في المساجد المفروشة، فإنها تتأثر وتوسخ الفرش بذلك، وأيضا يحصل بهذا نزاع، لأن عادة الناس الآن أنهم لا يصلون بالنعلين وإذا صليت بالنعلين حصل منهم استنكار، فلا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا ترتب على الصلاة بالنعلين تأثير في نظافة المسجد، أو ترتب عليه نزاع، بأن كنت في مجتمع لا يصلون بالنعال، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد ذكر لنا أن ناسا من الشباب يدخلون المسجد الحرام بالنعلين ويطوفون بالنعلين، فحصل بذلك نزاع وتشاجر مع الناس وربما حصل ضرب بسبب هذا، فهذا لا يجوز، وهذا من جهل هؤلاء.

(١) ينبغي أن لا يداوم على لبس النعلين، بل يمشي أحيانا

حافيا، لكن في الطريق الممهد الذي ليس فيه شوك أو حصى

وإن تلق يوما في الطريق حجارة أو الشوك أو عظما أزل وكذا الردي^(١)

يتضرر به، فإذا كان الطريق سليما ليس فيه شوك وليس فيه حصى فيحسن أن يعود نفسه ذلك.

وقوله: «ويحسن الاسترجاع في قطع شسعه» إذا انقطعت شسعك يعني شسع نعلك، فينبغي أن تصلحها ولا تلقيها، لأن هذا من الإسراف.

(١) من آداب الطريق أن تزيل الأذى، إذا وجدت في الطريق أذى من حجارة أو شوك أو حفر فأزله من الطريق، وهذا من شعب الإيمان كما قال النبي ﷺ: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»^(١) فإزالة الأذى من الطريق من شعب الإيمان وإلقاء الأذى في الطريق من شعب النفاق، وكثير من الناس لا يبالي بالطرقات، يلقي فيها المؤذيات،

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان.. حديث رقم (٣٥).

وكن حذرا عن مجلس في الطريق قد نهى عنه إلا مع شروط تعدد^(١)

ويلقي فيها الحجارة والحديد، فيحرم الإضرار بالناس في طرقاتهم، وينبغي العناية بهذا الأمر، وقد رأى النبي ﷺ رجلاً يتقلب في الجنة بسبب شوكة أو غصن أزاله من الطريق، فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة^(١) فالخير وإن كان في نظر الناس يسيراً، فإنه يكون عند الله عظيماً، ولأن هذا يتعدى نفعه إلى الآخرين ويكون سبباً للدعاء لك، فإذا أصلحت طريقهم دعوا لك، وإذا أفسدت طريقهم دعوا عليك.

(١) نهى النبي ﷺ عن الجلوس في الطرقات، فقال: «إياكم والجلوس في الطرقات»^(٢) أي احذروا الجلوس في الطرقات، لأن الذي يجلس على الطرقات قد يؤذي المارة، ويخجل المارة منه إذا

(١) رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، حديث رقم (١٩١٤).

(٢) رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب أفنية الدور والجلوس فيها... حديث رقم (٢٤٦٥).

هي أمر بمعروف ونهي لمنكر ورد سلام للمسلم يبتدي^(١)

رأوه ينظر إليهم لا سيما النساء، فالذي يجلس على الطريق يؤذي المارة بلا شك، ولذلك نهى عنه النبي ﷺ وحذر منه، قال: «إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد» يعني ما لنا مكان نجلس فيه إلا في هذا المكان، قال النبي ﷺ: «إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر، ورد السلام، والأمر المعروف، والنهي عن المنكر، وإرشاد الضال» يعني إرشاد التائه، هذه حقوق الطريق، فإذا كنت تقوم بهذه الحقوق فلا حرج بجلوسك على الطريق، لأنه زالت المفسدة وحصلت المصلحة، أما إذا لم تقم بهذه الحقوق فإن جلوسك على الطريق لا يجوز.

(١) الحق الأول: إذا رأيت منكراً فانه عنه، وأمر بالمعروف،

فالمارة إذا لاحظت عليهم شيئاً من المنكر ولاحظت على النساء التساهل بالحجاب، أو متطيبات أو يتغنجن مع الرجال، فيجب

وغيض لأبصار وكف عن الأذى وإرشاد من قد يستدل لمقصد^(١)

عليك أن تنكر، إذا رأيت أحداً مقصراً في طاعة الله كمن يسبل ثوبه مثلاً تنصحه بذلك.

الحق الثاني: رد السلام إذا سلموا عليك، أما إذا لم يسلم فلا ترد، فإذا سلم المار فإنك ترد السلام عليه.

(١) الحق الثالث: غيظ البصر، لأن الذي يجلس على الطريق ستمر به نساء، فعليه أن يغيظ بصره ولا يتابع النساء، والله جل وعلا يقول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾ غيظ البصر واجب، والنظر إلى ما حرم الله حرام، لأنه وسيلة إلى الفاحشة، أما الذي يجلس على الطرقات ينظر إلى المارة وينظر إلى النساء فهذا حرام عليه.

الرابع: كف الأذى، فلا تؤذ المارة الذين يمرون بأي نوع من الأذى بالكلام أو بالفعل، ولا يصدر منك أذى في حقهم يتأذون به.

ومبهم طين في الشوارع طاهر ولا فتزر منه عفو بأجود^(١)

الخامس: من حقوق الطريق أنك ترشد التائهين الذين يريدون مقصداً ولا يهتدون إليه.

(١) الأصل في الطين والماء الطهارة، فإذا مررت بطين وأصابك شيء منه، ابن على الأصل وهو الطهارة، ما لم تعلم أنه نجس. ويروى أن عمر رضي الله عنه هو وجماعة مروا بميزاب فأصاب أحدهم ماء من ذلك الميزاب، فقال الذي أصابه: يا صاحب الميزاب أخبرنا، قال عمر: لا تخبره، لأن السؤال عن هذا تكلف وتنطع، فالأصل الطهارة والحمد لله ما لم تعلم أنه نجس، وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة، لأنه قلّ في الطرقات أن تكون يابسة، بل يكون فيها ماء، ويكون فيها طين، ومن رحمة الله أنه رفع عنا الحرج، فتصلي ولو أصابك هذا الطين أو هذا الماء، وإذا وطأت نجاسة في الطريق فيطهرها ما بعدها من الأرض، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى.

ويظهر بالأمطار كل مقابر الأ وائل إن لم يبق عظم بها ندي^(١)
وقد لبس السبي وهو الذي خلا من الشعر مع أصحابه بهم اقتد^(٢)
ويكره سندي النعال لعجه فصرارها زي اليهود فأبعد^(٣)

(١) لا شك أن القبور لها حرمة، ولا يجوز امتهان القبور والإساءة إلى الموتى، ولا يجوز نبشهم من القبور، ولا استعمال المقبرة في زراعة أو بناء مساكن، ما دامت آثارها باقية، ومعالمها قائمة، فإذا اندثرت فإنه يجوز استعمالها بعد ذلك، إذا زالت معالمها، وقد حددوا هذا بمائة سنة، وهذا يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأجواء، ولكن الصحيح أنه ما دامت أنها قبور معروفة فيجب تجنبها، ولو مرت عليها مائة سنة، أما إذا اندثرت ولم تعلم، فلا بأس.

(٢) النعال السبتية هي التي ليس فيها شعر، أما النعال التي فيها شعر فلا يجوز لبسها.

(٣) النعال المتواضعة التي ليس فيها مظاهر فخر لا بأس بلبسها، أما النعال التي فيها مباهاة وفيها افتخار فيكره لبسها، مثل

وفي نصه اكره للرجال والنساء الرقيق سوى للزوج بخلو وسيد^(١)
 وإن كان ييدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد^(٢)
 ويكره تقصير اللباس وطوله بلا حاجة كبرا وترك التعود^(٣)

النعل الصرار الذي له صوت، لأن هذا من نعال اليهود، فالشيء الذي فيه صوت عند المشي يكره لبسه، وكذلك النعال السندية وكأنها نسبة إلى السند التي هي بجوار الهند، لأن هذه نعال فيها شهرة، فالحاصل أن النعال التي فيها شهرة وفيها خروج عن المألوف والملبوس في البلد يكره للإنسان أن يلبسه، مثل ثياب الشهرة التي تخالف عادة البلد.

(١) يكره لبس الرقيق من الثياب، للرجال وللنساء لما فيه من النعومة والرفاهية، إلا فيما بين الزوجين، فلا بأس أن تلبس الزوجة الرقيق لزوجها، وقد يراد بالرقيق أيضا الذي لا يستر ما وراءه.

(٢) الرقيق من الثياب إن كان لا ييدي العورة فإنه مكروه، وإن كان ييدي العورة فإنه محرم.

(٣) يكره تقصير الثياب فوق نصف الساق، لأن الحد المشروع

وللرجل اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأطد^(١)

إلى نصف الساق من أعلى وإلى الكعبين من أسفل، فهذا هو الحد في لباس المسلم، من نصف الساق إلى الكعبين، ويتبع المعهود في البلد؛ إن كان الناس يلبسون إلى نصف الساق تلبس مثلهم، وإن كانوا يلبسون إلى الكعب تلبس مثلهم، ولا تخالف المألوف في البلد ما دام أهل البلد على سنة، فلا تخالف عادة البلد فتكون من أهل الشهرة، وهذه فائدة عظيمة، لأن الشباب الآن صاروا يقصرون ثيابهم خلاف ما عليه أهل البلد؛ وصار الناس ينظرون إليهم باتهام، وربما يتهمونهم الآن بأنهم من الإرهائيين، والإنسان لا يعمل شيئاً يصرف أنظار الناس إليه.

(١) يباح تطريز الثوب بالحرير على الأكمام وعلى الجيب، وأن تعمل الأزرار من الحرير، لكن بشرط أن لا يتجاوز أربعة أصابع كما في الحديث، لأن الرسول ﷺ رخص في العلم في

ويحسن حمد الله في كل حالة ولا سيما في لبس ثوب مجدد^(١)

الثوب في حدود أربعة أصابع^(١).

(١) لما فرغ من بيان أنواع الملابس أراد أن يبين الذكر الذي يقال عند لبس الجديد، لأن هذه الملابس نعمة من الله عز وجل، قال تعالى: ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا﴾ والريش هو الزينة، فالله جل وعلا أباح بل أوجب ستر العورة وأباح التزين للرجال والنساء والتجمل، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن مع شكر الله عز وجل على هذه النعمة، التي من بها على عباده، فأوجد لهم ما يستر عوراتهم، وأوجد لهم ما يتجملون به، هذا من نعم الله فيجب أن يشكر سبحانه على هذه النعمة. وتحمد الله إذا لبست الجديد من الثياب، لأن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى فتحمده عليها.

(١) رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة... حديث رقم (٢٠٦٩).

وقل لأخ أبلى وأخلق ويخلف الـ إله كذا قل عشا حميدا تسدد^(١)
ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غد^(٢)
تبارك ذو المن المدبر خلقه بما شاءه من غير منع مصدر^(٣)

(١) وينبغي أن تقول لأخيك إذا لبس جديداً أن تقول له:
تبلى ويخلف الله، وتقول: لبست جديداً وعشت حميداً ومت
شهيداً.

(٢) ينبغي التواضع في اللباس؛ ومن تواضع لله رفعه؛ فلا
يسرف الإنسان في الملابس الفاخرة، نعم لا بأس أن يتخذ ثياب
زينة للمناسبات، قد كان النبي ﷺ يتخذ للمناسبات لباساً، وأما في
سائر الأحوال فينبغي أن يكون الإنسان متوسطاً في لباسه لا يلبس
من الفاخر ولا يلبس من الرديء، بل يتوسط، أما أن يلبس أدنى
اللباس من باب البخل فهذا لا يجوز، لأن الله إذا أنعم نعمة على
عبده يحب أن يرى أثرها عليه.

(٣) هذا ثناء على الله جل وعلا، «تبارك» هذه اللفظة لا

تقال إلا في حق الله جل وعلا كما قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ

فكم حكم في طي أحكامه له يدبرها تجلو القلوب فتهتدي^(١)
فليس بمسؤول ولكن مسائل بريته عما يقولون في غد^(٢)

أَلْفَرَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴿ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾
﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ﴿ فهذه اللفظة لا تقال إلا في حق
الله، ومعناها: ثبوت البركة ودوامها، فهذا لا يقال إلا في حق الله،
فلا تقول: تباركت علينا يا فلان، أو تبارك علينا فلان مثل ما
يقوله بعض العوام والجهال هذا لا يجوز، أما أن تقول: أنت
مبارك، أو: بارك الله فيك، هذا لا بأس.

(١) كل أفعاله مبنية على الحكمة، لا يفعل شيئاً عبثاً، سواء
ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا، لكن نعتقد أن الله حكيم، وأنه
لا يفعل شيئاً عبثاً أبداً، يقدر الأمراض والفقر والمصائب لحكمة،
يقدر الصحة والغنى لحكمة، فهو جل وعلا لا يفعل شيئاً إلا
لحكمة.

(٢) قال تعالى: ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ ﴿ الله

جل وعلا لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، فلا شيء من أفعاله إلا للحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها، وأما العباد فإنهم يسألون عن أعمالهم، لأنهم يعملون أعمالا غير لائقة في الغالب، العباد يخطئون ويصيبون، أما الله جل وعلا فأفعاله كلها على الحكمة والسداد ومصالح العباد، فهو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته جل وعلا. لا لمجرد مشيئة، لأن هناك من يقول: لا يسأل عما يفعل لمجرد مشيئته وربوبيته، وهؤلاء هم الذين يقولون بنفي الحكمة عن الله، والحق أننا نقول: لا يسأل عما يفعل لربوبيته سبحانه ولحكمته، للأمرين جميعا، لأنه مالك الملك، يتصرف في عباده كيف يشاء، ولأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة.

النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم^(١)

(١) من سنة الله جل وعلا الكونية أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من كل شيء، قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١﴾ تتذكرون أن خالق الأزواج هو الله جل وعلا الله فرد أحد صمد، فخالق الأزواج هو الله جل وعلا، قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢﴾ الله جل وعلا من حكمته أن خلق من كل شيء زوجين، من أجل أن يحصل التوالد بين الزوجين، ويبقى النوع، من كل شيء حتى في النباتات والأشجار والحيوانات، والطيور، والسباع والوحوش، كل شيء تجد أن الله خلق منه زوجين الذكر والأنثى، وهذا يلحق هذا، وينتج عن ذلك بقاء الجنس والنوع ويستمر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك بنوا آدم، خلق الذكر والأنثى من بني آدم من أجل بقاء الإنسان لئلا ينقرض، وركب الشهوة في الذكور وفي الإناث، لو لم يكن هناك شهوة ما حصل اجتماع وتزاوج، فمن حكمته أن ركب الشهوة في الذكر

والأنثى، وشرع سبحانه وتعالى أن تصرف هذه الشهوة فيما يفيد وينفع ولا تضيع وتهدر فيما يكون ضرراً على المجتمع، فهذه الشهوة إذا حفظت وصرفت في مصرفها أنتجت خيراً للبشرية، وإذا صرفت في غير مصرفها الشرعي أنتجت دماراً للمجتمع، ولذلك حرم الزنى ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (٢٢) وحرّم اللواط، وجعله جريمة عظيمة، واستنكرته العقول، لأنه يخالف الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، ولذلك لما حصل من قوم لوط ما حصل أنكر عليهم نبيهم لوط عليه السلام فقال: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ وقال لهم لوط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ (٨٠) الأمم السابقة كلها ما وجد فيها اللواط إلا في هذه الأمة الخبيثة قوم لوط، وكانت عقوبتهم أشنع العقوبات، كما قص الله ذلك في القرآن الكريم، لأن جريمتهم أشنع الجرائم. لأن هذا اللواط والعياذ بالله شر، ولأنه وضع للبذر في غير محله، الله جل وعلا يقول: ﴿يَسْأَلُكُمْ خَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ﴾ فيوضع

البذر في موضع الحرث، فإذا وضع في غير موضع الحرث صار فساداً وضياًعاً، وفسدت الأخلاق ونزع الحياء من المجتمع، ونزلت فيه الأمراض والعياذ بالله، الأمراض الفتاكة التي لا علاج لها، مثل مرض فقد المناعة، مرض الإيدز الذي سببه الاستمتاع غير المشروع بالزنى أو باللواط، فأتج هذا أمراضاً مستعصية وصار من يصاب به لا علاج له، ويعزل عن المجتمع ولا يخالط أحداً حتى يموت في معزله والعياذ بالله، ولهذا الله جل وعلا قال عن الزنا: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٢٢ ﴾ فالزنى واللواط يفسدان المجتمع، تضيع الأنساب، ويقطع النسل، ويسبب الأمراض الفتاكة، أما إذا صرفت هذه الشهوة في مصرفها الذي جعل الله لها أنتجت خيراً وذرية طيبة ويكثر بذلك عدد المسلمين وقوتهم، فالإسلام جاء بالطهارة الكاملة وحرم الفواحش، وسبحان الله تأمل كيف أن قوم لوط اتهموا من لا يقع في اللواط أنه يتطهر، قالوا ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۝٦١ ﴾ ما لهم عيب إلا أنهم يتطهرون، فهم اعترفوا أن اللواط نجس، وأن

تركه طهارة، ولهذا قال لوط عليه السلام ﴿يَقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ يعني تزوجوا من بناتي، إما من بناته هو وإما بنات الأمة بالعقد الشرعي، لأن بنات الأمة بنات للنبي، فهو بمنزلة الأب، والمؤمنات بناته، ولهذا جاء في الآية ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وفي قراءة «وهو أب لهم»، فهو أبوهم من ناحية الاحترام والقدر والمكانة، فلهذا قال لوط: ﴿يَقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ يعني بنات المؤمنين ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ بأن تتزوجوهن، والزواج طهارة، فيه قضاء للشهوة، وفيه طهارة للعرض، وفيه إنتاج للذرية، وفيه تكافل بين الزوجين، وتكوين للأسرة، وبالتالي تكوين للمجتمع، فإذا حفظت هذه الشهوة، وصرفت في مصرفها وهو الزواج الشرعي حصلت المصالح العظيمة في الزواج، وإذا صرفت في غير مصارفها حصل الهلاك والدمار للمجتمع، فمن حكمة الله جل وعلا أنه شرع الزواج وأمر به، قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٣٢﴾ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿١﴾ وقال النبي ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»^(١) لأن الصوم يكسر الشهوة، وإذا صام الإنسان انكسرت شهوته، وإذا أكل أو شرب زادت شهوته، فالصوم فيه علاج لهذه الشهوة، بأن يصوم حتى ييسر الله له الزواج، والنكاح في الإسلام وفي جميع الشرائع عقد شريف، ورابطة مباركة، وفيه طهارة للعرض، وطهارة للمجتمع، وفيه نسل وذرية، وفيه غض للبصر وتحصين للفرج، وفيه كفالة للمرأة، وفيه أنس للرجل مع الزوجة، قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ انظر إلى الرجل لو دخل البيت وحده وليس فيه زوجة يعيش معها ويكون وحده في البيت ماذا تكون حالته؟ تكون حالته بائسة، ولو أن البيت

(١) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة فليتزوج... حديث رقم (٥٠٦٥).

مملوء من الدراهم والمملذات، وعنده كل ما يطلب لكن ما عنده امرأة ماذا تكون حاله؟ تكون حاله بئيسة، أما إذا كان عنده زوجة صالحة ولو لم يكن عنده شيء ولو كان فقيراً، ماذا تكون حاله؟ تكون حالته طمأنينة وسكن واستقرار وأنس، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه جعل هذه الرابطة العظيمة للبشرية عموماً وللمسلمين والمؤمنين خصوصاً سكناً واستقراراً، فالله جل وعلا أمر بالنكاح والنبي ﷺ أمر بالنكاح وحث عليه ورغب فيه، لأن في تركه مفسد، إذا لم يحصل النكاح حصل الزنى واللواط والفساد، ولذلك كان النكاح ضرورة من ضرورات الحياة لا يستغني عنه رجل أو امرأة، ولهذا الذين ينفرون من الزواج يضعون العراقيل في سبيل الزواج هؤلاء أعداء للبشرية يريدون انتشار الفاحشة، الذين يريدون للمرأة أن تكون متبذلة ولا تتزوج، وأن تعمل في المكاتب وتكون سفيرة، وتكون وزيرة، وتكون رئيسة دولة، تكون.. وتكون، هذا خروج عن الطبيعة البشرية إلى العكس، الله لم يخلق المرأة لهذا، الله خلق المرأة لتكون ربة بيت ومربية أولاد، تكون قاعدة للبيت يلجأ إليها الزوج

ويأنس بها، ما خلقها لتخرج من البيت، هذا للرجال، الأعمال التي خارج البيت للرجال، أما النساء فأعمالهن داخل البيوت والبيوت فيها مشاغل كثيرة، ولذلك هؤلاء الذين وظفوا نساءهم اضطروا إلى جلب الخدامات والخدم، لأنهم بحاجة إلى أعمال البيوت، فجاءوا بالخدم والخدامات، وحصل الضرر في المجتمع، وانتشرت الجرائم في المجتمع والسرقات والبلاء من هؤلاء، وساءت تربية الأولاد، حتى إن بعض المربيات الأجنبية تربى الأولاد على اليهودية أو النصرانية وعلى غير دين الإسلام، وهذا سببه عكس الفطرة الإلهية التي فطر الله الناس عليها، فالمرأة خلقت لتكون زوجة وتكون صاحبة بيت، وتكون مربية أولاد، وتكون سكناً للزوج، أما أنه يكون الزوج والزوجة عزاباً يسكنون جميعاً وكل له عمل وكل يخرج لعمله، هؤلاء مثل العزاب الذين يجتمعون فقط للمبيت وكل يستريح وقت النوم ويخرج، والمرأة تخرج مثل ما يخرج الرجل، بل ربما أن الرجل ينام في البيت وهي تخرج للأعمال، تخرج آخر الليل وتساfer لعمل بعيد وهي امرأة ضعيفة مسكينة، فالأمور انتكست وانعكست ونخشى من آثارها

أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود^(١)

وأضرارها، ودعاة الفتنة يجرضون على هذا، يجرضون على أن تتمرد المرأة وأن تخرج على الآداب وعلى الأحكام، وأن تتولى أعمال الرجال، وأن تخالط الرجال، ولا يكون بينها فرق وبين الرجل، والله فرق بينهما، هم يقولون لا فرق بين المرأة والرجل، فهم يريدون أن يفسدوا المجتمع بهذه الأفكار الخبيثة، ومن ورائهم أمم الكفر تؤزهم على هذا، وتشجعهم على هذا، والآن يعقدون مؤتمرات لتحرير المرأة وتخريب المرأة، فالحقيقة ليس هو تحريراً وإنما هو تخريب، يتآمرون عليها، ويشجعهم بعض المغرورين من أبناء المسلمين مع الأسف ويتكلمون بلسانهم ويروجون أفكارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

(١) أباح الله لنا النكاح، لأنه ركب فينا الشهوة وهي تحتاج إلى مصرف، والله جل وعلا جعل لها مصرفاً نزيهاً طيباً.

- ومذهبنا استحبابه وهو واجب على خائف من معنت متوقد^(١)
 وخذ من نصيح يا أخي نصيحة وكن حازما واحظر بقلب مؤيد^(٢)
 ولا تنكح إن كنت شيخا فتية تعش في ضرار العيش أو ترخص بالرد^(٣)

(١) «ومذهبنا استحبابه وهو واجب» مذهبنا يعني الحنابلة، أن الزواج مستحب لما فيه من المصالح، هذا إذا لم يخف على نفسه من الفتنة؛ فهو مستحب، أما إذا خاف على نفسه من الفتنة إن لم يتزوج فإنه يجب عليه، ليحصن نفسه كما قال ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج»^(١) فالذي يخاف على نفسه من العنت والوقوع في الزنى يجب عليه أن يتزوج إذا كان يقدر وإذا لم يقدر فإنه يصبر ﴿وَلَيْسَتَعْفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.

(٢) أراد أن يقدم لك نصائح في الزواج، فتنبه لها.

(٣) من النصائح أن كبير السن لا يتزوج صغيرة السن، لأنه

(١) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة فليتزوج... حديث رقم (٥٠٦٥).

ولا تتكهن من تسم فوقك رتبة تكن أبدا في حكمها في تنكد^(١)

إذا تزوج من صغيرة السن لم يحصل المقصود؛ فهي لا ترتاح معه وهو لا يرتاح معها، لعدم التناسب بينهما، لا أنه يحرم كما يقول بعض المغرورين، فلا يحرم أن تتزوج الشابة من كبير، إذا كان الكبير يستطيع القيام بذلك، لأن النبي ﷺ تزوج بعائشة رضي الله عنها وعقد عليها وهي بنت ست سنين، ودخل بها وهي بنت تسع سنين، فإذا كان الكبير يحصل من زواجه بالصغيرة المقصود فهذا لا بأس به، أما إذا كان يخشى أنه لا يحصل المقصود وأنه ربما يضعف عن إشباع رغبتها وربما هي تتبرم منه، فكونه يتجنب هذا من الأول أحسن، فزواج الكبير من الصغيرة فيه تفصيل كما ذكرنا.

(١) كذلك من النصائح أنك لا تتزوج من هي أكبر منك رتبة، لأنها سترفع عليك لأنها ترى نفسها أعلى رتبة، وتنكد عليك؛ فالأحسن أن تتزوج من هي أقل منك رتبة أو من هي مساوية لك.

وهذا لعمرى جملة من اشتراطه الـ كفاءة إذ فيه كمال التودد^(١)
ولا ترغبن في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتضهد^(٢)
ولا تسكنن في دارها عند أهلها تسمع إذن أنواع من معدد^(٣)

(١) الفقهاء شرطوا الكفاءة بين الزوجين، والكفاءة في الدين لا بد منها، وكذلك الكفاءة في المنصب، فلا تتزوج واحدة منصبها أعلى من منصبك، فإنها ستتكبر عليك وتتبرم منك عند أدنى شيء وتحتقرك لأنها ترى أنها أكبر منك منصباً، وأما الكفاءة في النسب فلا تمنع الزواج لكن يكون الخيار لمن لم يرض.

(٢) لا تتزوج المرأة من أجل مالها لأن ذلك يطغيها عليك، لا تتزوج غنية أو موظفة وظيفه كبيرة إذا كانت أكبر منك في الوظيفة وأغنى منك في المال فستتكبر عليك ويحصل من ذلك التنغيص عليك منها.

(٣) كذلك لا تتزوج امرأة لا تسكن معك في البيت كالتى تكون في بيت أهلها، لأنك تصير ذليلاً عند أهلها ويعلمون من ترددك عليهم، وهذا فيه رد لزواج المسيار الآن، فالذين يقولون

فلا خير فيمن كان في فضل عرسه يروح على هون إليها ويغتدي^(١)

يتزوجها ويتركها عند أهلها هذا لا يحصل به المقصود، هذا إنما المقصود منه مجرد الشهوة فقط وتهدر بقية المصالح، فلا ينبغي زواج المسيار، لأنه لا يحصل به مقاصد الزواج ولا يتسلم الزوج زوجته، وإنما يأتي إليها لقضاء الشهوة الزوجية فقط، وليس له عليها سلطان، ولا يدري أين تذهب، ولا يعرف عن أولاده شيئاً، هذا زواج ناقص مشلول ليس فيه فائدة، إلا فائدة واحدة ضعيفة وهي قضاء الشهوة.

(١) فإذا تركتها عند أهلها فأنت تروح في ذهابك إليها على هون في صباح ومساء، لأنك تذهب على خجل ويحتقرونك ويميلون منك أيضاً، وربما يغار منك سفهاؤهم، ويؤذونك، فتجنب هذه الأمور، فتسلم زوجتك لأجل السيطرة عليها وتكون في ولايتك وتكون تحت رقابتك، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ فإذا كانت عند أهلها لا

ولا تنكرون بذل اليسير تنكدا وسامح تئل أجرا وحسن تودد^(١)
ولا تسألن عما عهدت وأغض عن عوار إذا لم يذمم الشرع ترشد^(٢)
وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا احفظ وصية مرشد^(٣)

تحصل القوامة.

(١) هذا من النصائح أنك تغض الطرف عن بعض التقصير الذي يحصل منها؛ لأنه لا بد أن يحصل التقصير منها لأنها امرأة، ما عليك إلا أن تغض الطرف وتصبر ولا تؤاخذها عند كل شيء وتناقشها عند كل شيء، لا يحصل الاستمرار مع هذا الانتقاد وهذه المحاسبة، عليك أن تكون سمحاً في بعض التقصير الذي لا يخل بالعشرة.

(٢) لا تسأل عن الأشياء التي تأتي بها إلى البيت من المأكولات والمشروبات وغير ذلك.

(٣) النبي ﷺ في خطبته في عرفة أوصى بالنساء خيراً، فقال:

ولا تكثر الإنكار ترم بتهمة ولا ترفعن السوط عن كل معتد^(١)
ولا تظمن في أن تقيم اعوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مردد^(٢)

«إنهن عوان عندكم»^(١) عوان يعني أسيرات، العاني هو الأسير،
المرأة أسيرة عند زوجها فيحسن إليها، ويرحم حالها، فلا يستغل
قوته وضعفها فيتجبر عليها ويسيء إليها.

(١) «لا تكثر الإنكار» عليها إذا كان تقصيرها في أمور
عادية؛ ما لم يكن من منكرات الشرع، أما إذا كانت المنكرات
شرعية فأنت تعالجها بالتي هي أحسن.
بأن يؤدب المخالف بالسوط إذا أساء كالمرأة أو الولد أو
الطالب حتى يرتدع.

(٢) هذه وصية من الرسول ﷺ، يقول: «إن النساء خلقتن

(١) رواه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث
رقم (١١٦٣)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، حديث
رقم (١٨٥١).

وسكنى الفتى في غرفة فوق سكة يؤول إلى تهمة البري المسلد^(١)

من ضلع» يعني من ضلع آدم عليه السلام، لأن حواء خلقت من ضلع آدم، « وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها»^(١)، هذا مثال محسوس، ضربه النبي ﷺ، فالمرأة مجبولة على الاعوجاج فطبيعتها هكذا، إذا حاولت أن تعدل أخلاقها فإنك لا تستطيع. ولكن تغاض واصبر، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، فاصبر عليها.

(١) حذر الناظم رحمه الله من أن يسكن الإنسان في غرفة فوق طريق الناس، لأنه لا يسلم من أن يطلع على أشياء تفتنه من النساء ومن أحوال الناس، وكذلك لا يسلم من أن الناس يطلعون عليه وعلى أهله، وهذا فيه الحث على أن تكون الغرفة التي يسكن

(١) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، حديث رقم (٣٣٣١).

ولياك يا هذا وروضة دمنة سترجع عن قرب إلى أصلها الردي^(١)

فيها الإنسان وينام فيها بعيدة عن طريق الناس، من أجل الستر ومن أجل البعد عن أسباب الفتنة، وهذا كما أن الرسول ﷺ نهى عن الجلوس في الطرقات، فلما راجعوه في ذلك قال: «إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه» وذكر أن من حق الطريق: غض البصر، فالذي يطل على الناس يكون مثل الجالس في الطريق، قد ينظر إلى أشياء تفتنه.

(١) يحذر من الزواج بالنساء اللاتي لا يؤمن على الزوجية، ولهذا قال ﷺ: «تنكح المرأة لما لها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»^(١) هذا الذي أوصى به النبي ﷺ أن المسلم يختار المسلمة الدينية، ولا يغريه جمال المرأة أو ما عندها من المال، أو ما لها من الحسب والرفعة، بأن يتزوجها وهي ضعيفة الدين، فإن هذا يؤول إلى عواقب وخيمة، ومن ذلك أن يتزوج

(١) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم (٥٠٩٠).

وحرّم على كل نكاح التي زنت إلى توبة ثم انقضا عدة زد^(١)

امرأة جميلة لكنها من منبت سيء، تكون من نساء فاسدات، أو من نساء متساهلات في دينهن أو في عفتهن، وهذه تسمى بخضراء الدمن، ومعنى الدمن بقية آثار منازل البادية فمن العادة أنه ينبت فيها بعدهم نبات أخضر ويكون هذا النبات له منظر جذاب، لكن عروقه وجذوره سيئة، فلا ينخدع الإنسان بحسن المنظر ويغفل عن المخبر، فإن المرأة إذا كانت من أصول فاسدة فإنها تفسد ولو على المدى البعيد، أو أن أولادها وذريتها يدركهم الفساد، فالمسلم يختار الزوجة من المنبت الطيب ومن النساء الزكيات حتى يأمن عليها، وحتى يأمن على ذريته، وهذا لا شك أنه ملحظ عظيم عند الزواج، فالمسلم لا يغتر بجمال المرأة دون أن ينظر إلى منبتها ونسائها وأصولها، بل عليه أن يتأكد حتى يبعد عن أسباب الفتنة.

(١) قال الله جل وعلا ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

وعن أحمد إن يبغها من زنا بها فتوبته شرط لعقد معقد^(١)

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة زانية، إلا بشرطين.

الشرط الأول: أن تتوب إلى الله عز وجل من الزنى.

والشرط الثاني: أن تخرج من العدة، لأنها ربما تكون حبلً من الزنى.

فإذا تم الشرطان التوبة الصادقة وعرف عنها ذلك، وتام العدة، جاز للمسلم أن يتزوجها لزوال المحذور، وكذلك بالعكس، الزاني المعروف بالزنى لا يزوج من العفيفات، لأنه يجر عليهن الشر ويكون ديوثاً، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة وعرف عنه ذلك.

(١) وهكذا الزاني لا يزوج حتى يتوب إلى الله توبة صادقة،

ولا يزوج من زنى بها، حتى ولو تابت هي وانقضت عدتها حتى يتوب هو إلى الله توبة صادقة ويعرف عنه ذلك، كل هذا من أجل

ولا تنكحن في الفقر إلا ضرورة ولذ بوجاء الصوم تهد وترشد^(١)

تطهير المجتمع من هذه الجريمة، ومن أجل المحافظة على الأنساب من الاختلاط.

والآن توجد شائعة عند الناس أن الزاني إذا زنى بامرأة يتزوج بها من أجل السر، مع أنه لم يثبت أنه تاب، ولا أنها تابت، ولم تنقض عدتها، فهذا غلط كبير.

(١) هذا إرشاد إلى أن الرجل إذا كان فقيرا لا يستطيع القيام

بمؤونة الزوجية فإنه يؤخر الزواج، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتَعْفِىَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ وقال النبي ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»^(١).

(١) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي من استطاع منكم الباءة فليتزوج... حديث رقم (٥٠٦٥).

وكن عالما أن النسا لعب لنا فحسن إذن مهما استطعت وجود^(١)

«إلا ضرورة» عند الضرورة إذا خاف على نفسه من الزنى
يتزوج ولو كان فقيرا، لأن هذا يعف فرجه. قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا
الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ﴾ فإذا خاف على نفسه من الزنى فإنه يجب عليه أن يتزوج
ولو لم يكن عنده مؤونة، ويحسن الظن بالله عز وجل، والذي
يتزوج من أجل العفاف هو من الذين جاء الحديث بأن الله يعينهم
«ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم المتزوج بيبغي عافا»^(١) فإن
الله يعينه.

(١) النساء لعب يتسلى بها الرجال فعليك أن تختار اللعبة
الجميلة الجيدة في عرضها ودينها.

(١) رواه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد... حديث رقم
(١٦٥٥)، والنسائي في كتاب النكاح، باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف،
حديث رقم (٣٢١٨).

وخير النساء من سرت الزوج منظراً ومن حفظته في مغيب ومشهد^(١)
قصيرة الفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعد^(٢)

(١) قال ﷺ: «الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، التي إن نظر إليها سرته، وإذا غاب حفظته في عرضها وفي ماله»^(١)
والله جل وعلا يقول: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ خير النساء هي التي تتوفر فيها حسن المنظر ويتوفر فيها حسن المخبر.

(٢) تتوفر فيها خمس صفات. أولاً: أنها جميلة، وثانياً: أنها أمينة في غيبته وفي حضوره، وثالثاً: أنها قاصرة الطرف عن النظر للرجال، رابعاً: قاصرة الرّجل عن الخروج إلى الأسواق، خامساً: قاصرة اللسان عن الكلام، أما إن اختل شرط من هذه الشروط،

(١) رواه مسلم في كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث رقم (١٤٦٧).

فهذه المرأة لا تصلح للمسلم أن يتزوجها.

هذه الصفات نادرة في هذا الزمان بسبب أن المرأة تمردت وخرجت عن الآداب الشرعية إلا من رحم الله عز وجل، وذلك بسبب تعليم المرأة غير المنضبط، فالتعليم أصبح القصد منه الوظيفة، والوظيفة تسبب للمرأة أشياء كثيرة من طول اللسان، وتساهل في النظر والاختلاط بالناس، وهذا من الأسباب الداعية للكفار ومن عملاء الكفار في التحريض على تحرير المرأة ويطالبون بتحرير المرأة قائلين: أن هذا من الديمقراطية، وأن المرأة لابد وأن تكون مثل الرجل، والإسلام كبت المرأة، وهناك من أبناء المسلمين من ينادي بهذه الأفكار، كما ينشر الآن في بعض الصحف والمجلات ينادون المرأة بأن تتمرد على الآداب الشرعية، هذه هي الأسباب، فلذلك أصبح في هذا الزمان أن المرأة التي تتوفر فيها هذه الصفات نادرة من النوادر، وهذا من غربة الإسلام ومن شدة الفتن، ومن انخداع المسلمين بدعايات الكفار، وتضليل الكفار، من الذين يطالبون بأشياء مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى.

عليك بذات الدين تظفر بالمنى الـ وودود الولود الأصل ذات التعبد^(١)

(١) عليك بذات الدين، هذا من كلام الرسول ﷺ قال: «تنكح المرأة لأربع، لملها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك»^(١).

واختر «الودود الولود الأصل ذات التعبد» كذلك عليك بالودود كثيرة المودة التي تود زوجها وتحبه، خلاف الجافية التي لا تود زوجها، الله جل وعلا جعل المودة بين الزوجين؛ قال جل وعلا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ هذا من آيات الله، رجل أجنبي وامرأة أجنبية؛ قد لا يعرف بعضهم بعضا، فإذا تزوج منها جاءت المودة بينهما، فمن أين جاءت هذه المودة؟ هذه من الله سبحانه وتعالى، من أجل بقاء الزوجية. فالمرأة التي ليس فيها مودة لزوجها

(١) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، حديث رقم (٥٠٩٠).

لا تصلح. كذلك من صفات المرأة المحمودة أن تكون كثيرة الولادة، فلا تكون عقيماً، أو قليلة الولادة، لأن النسل مطلوب، والنبي ﷺ قال: «تزوجوا الودود الولود فإنني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»^(١) وهذا عكس ما ينادى به الآن من تحديد النسل، وبعضهم لا يريد النسل أصلاً، وبعضهم يريد نسلاً محدوداً، ويوقف عند ولدين أو ثلاثة يوقف الحمل ويأخذ مانع الحمل هذا لا يجوز، لأن الرسول ﷺ حث على الإيلاد وكثرة النسل من أجل قوة الأمة، ومن أجل أن يكاثر النبي ﷺ بأمتة الأمم يوم القيامة، فلا يكره النسل وإنما يرغب فيه تحقيقاً لأمر الرسول ﷺ، والذين يطالبون بتحديد النسل أو تقليل النسل أو قطع النسل مخالفون لما أمر به الرسول ﷺ.

و«ذات التعبد» هي الصالحة في دينها التي تحافظ على فرائض الله، تؤدي الواجبات التي عليها وتتزود من الطاعات

(١) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، حديث رقم (٢٠٥٠)، والنسائي في كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، حديث رقم (٣٢٢٧).

حسبية أصل من كرام تفز إذن بولد كرام والبيكاره فاقصد^(١)

والعبادات، أما المرأة الكسول أو المرأة التي لا تصلي أو التي تتكاسل عن الصلاة هذه يجب على المسلم أن يتجنبها.

(١) كذلك من الصفات المحمودة في المرأة أن تكون حسبية الأصل تكون من نسب طيب ومن منبت طيب، لأن النسب الطيب والكرم في النسب يؤثر على الأولاد، ينشؤون كراما شرفاء فينبغي للزوج أن يختار الزوجة النسبية التي هي من منبت طيب ومن أصل طيب، ومن قوم كرام، لا يتزوج من بخلاء ولا من أناس يتصفون بصفات ذميمة، لأن هذا يتطرق إلى أولاده وإلى ذريته، فالأخوال والأصهار لهم تأثير عجيب على الأولاد. كذلك من الصفات المرغب فيها أن الإنسان يختار الزوجة البكر التي لم توطء من قبل لأن النبي ﷺ حث على ذلك لما أخبره جابر رضي الله عنه أنه تزوج؛ فقال له: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك»^(١) فينبغي

(١) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب تزويج الثيبات، حديث رقم (٥٠٨٠).

وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيد^(١)

أن يحرص على الزوجة البكر ولا مانع أن يتزوج الثيب ولكن يقدم في الأولوية أن تكون بكراً.

(١) هذا في تعدد الزوجات، الله جل وعلا يقول: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْبَئِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فالذي يأمن أو يأنس من نفسه العدل في النفقة والعدل في السكنى والعدل في القسم والعدل في الكسوة؛ بأن يعدل بين نسائه في هذه الأمور، لا يفضل واحدة على الأخرى، في النفقة في السكنى، في القسم والمبيت، هذا له أن يعدد الزوجات، إذا كان له رغبة، يعدد إلى أربع، أما إذا كان ليس عنده الاستعداد للعدل في هذه الأمور فإنه يقتصر على واحدة ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فالعدل المطلوب هو العدل في هذه الأمور في النفقة وفي الكسوة وفي السكنى وفي القسم، أما العدل العدل في المحبة فهذه خصلة لا يملكها الإنسان،

فكونك تحب واحدة أكثر من الأخرى هذا لا تلام عليه، لأن هذا ليس بيدك هذا من عند الله عز وجل، ولهذا كان النبي ﷺ يقسم بين نسائه ويعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني أو لا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»^(١) والله جل وعلا يقول: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ يعني في المحبة، ﴿وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ فهناك عدل مستطاع، وهو واجب، وهناك عدل غير مستطاع وهذا لا يؤاخذ الإنسان عليه، فيجب التنبيه لذلك.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي تطأ بملك اليمين ما شئت من غير تقييد بعدد، وتعدد الزوجات فيه مصالح وهو من محاسن الإسلام، وهو في مصلحة النساء أكثر منه في مصلحة الرجال، لأن الرجل يتحمل النفقة ويتحمل طلب الرزق لزوجاته

(١) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، حديث رقم (٢١٣٤)، والنسائي في كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، حديث رقم (٣٩٤٣).

ويتحمل القوامة عليهن، فهو الذي عليه الحمل، أما النساء فليس عليهن حمل، أيضا الغالب أن النساء أكثر من الرجال ولا سيما في أيام الحروب، فإن الرجال يقلون بسبب القتل فتبقى نساء كثيرات فلو اقتصر الرجل على واحدة لتعطلت بقية النساء، فمن حكمة الله أنه أباح التعدد من أجل أن يكفل الرجل أكثر عدد ممكن من النساء بدل أن يقتصر على واحدة وتضيع البقية، فالله جل وعلا أباح له أن يتحمل أو سن له أن يتحمل أكبر عدد يمكنه، وأكبر عدد يمكنه هو أربع نساء، فهذا في مصلحة النساء أكثر من مصلحة الرجال، وإن كانت النساء تكره التعدد فالله جل وعلا يقول: ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي كونها تكون مع زوج وتكون رابعة أربع خير أو تبقى عانسا أيما ليس لها زوج؟ لا شك أن كونها تكون مع زوج ولو رابعة أربع أحسن من عنوستها وبقائها بدون زوج وتأييها، فالتعدد في مصلحة النساء أكثر منه في مصلحة الرجال، وهو من محاسن الإسلام، وإن كان الكفار يجاربون هذا ويشنون ضده الدعايات ويساعدهم بعض الجهال من المسلمين، أو ملوثي الأفكار ويجاربون تعدد الزوجات ويقولون إن

هذا من ظلم المرأة، مع أنه ليس ظلماً للمرأة وإنما هو في مصلحة المرأة، فهم إما أنهم يريدون الطعن في أحكام الله، أو أنهم جهال لا يدركون أسرار الشريعة، فالواجب التنبيه لهذا، النصارى يجرمون التعدد، ويقصرون الزوج على امرأة واحدة، ويجرمون الطلاق أيضاً، وهذا يضطرهم إلى أحد أمرين، إما أنه يقتلها ويتخلص منها من أجل أن يتزوج غيرها، أو أنه يسافح مع النساء، ولذلك يبيحون الأخدان، ويبيحون السفاح، فله أن يسافح مع من شاء والعياذ بالله، لكن الزواج ليس له أن يتزوج إلا واحدة، هذا من كفریات النصارى وتغييرهم لدين الله، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم زوجات قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً﴾ يعددون الزوجات، شريعة الأنبياء تعدد الزوجات، ولكن النصارى حرفوا هذا، فلذلك اضطروا إما أن يقتلوا المرأة ويتخلصوا منها وإما أن يسافح أحدهم مع من شاء من النساء، ونظامهم وقانونهم لا يمنع من هذا، فهم يجرمون الحلال، ويحلون الحرام والعياذ بالله.

ويشعر إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسد^(١)

(١) يشعر إعلان النكاح فلا يكون النكاح سراً، لئلا يشبه الزنى، بل يعلن النكاح، ولذلك اشترط لصحة عقد النكاح الولي، لا تعقد المرأة لنفسها لئلا يستجرها الفسقة فتعقد لنفسها ولأنها لا تعرف المصالح، أما إذا كان لها ولي فالولي يكون ساتراً وحصناً لها وينظر في مصالحها، هذا أول الشروط.

والشرط الثاني: الشهود، لا بد من شاهدين يشهدان على العقد، فإن لم يكن هناك شاهدان، فالعقد فاسد قال ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»^(١) هذا من الإعلان، كذلك من إعلان النكاح ضرب الدف عليه ليلة الزفاف، فالنساء يضربن الدف من أجل أن يعلم عن هذا النكاح، فليلة الزفاف يباح للنساء ضرب الدف، وقد أمر به النبي ﷺ فقال: «واضربوا عليه

(١) طرفه الأول رواه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث رقم (١١٠١)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب في الولي، حديث رقم (٢٠٨٥)، ورواه بتمامه ابن حبان في صحيحه ٣٨٦/٩ حديث رقم (٤٠٧٥)، والبيهقي في سننه الكبرى (١١١/٧) حديث رقم (١٣٤٢٣).

وسل خيرها الرحمن ثم استعذه من أذى شرها عند الزفاف تسدد^(١)

بالغربال^(١) من أجل إعلان النكاح، كذلك من إعلان النكاح عمل وليمة الزواج ودعوة الناس لحضور الوليمة، فهذا من إعلان النكاح، قال ﷺ لما علم بزواج أحد أصحابه قال له: «بارك الله لك، أوم ولمو بشاة»^(٢) أوم يعني: اعمل وليمة ولو بذبح شاة، هذه الأمور من إعلان النكاح، الولي، والشهود، وضرب الدف، وعمل الوليمة، هذه كلها من إعلان النكاح، فرقا بينه وبين السفاح.

ولذلك نقول: إن زواج المسيار يخالف المقصود الشرعي، لأن زواج المسيار مبني على السرية، وهذا يخالف أحكام النكاح من الإعلان، والإشهاد، وعمل الوليمة، وضرب الدف وغير ذلك، فزواج المسيار ليست فيه هذه الأمور.

(١) من آداب الزواج: إذا دخلت بها فإنك تدعو الله عز وجل

(١) رواه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، حديث رقم (١٨٩٥).

(٢) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج، حديث رقم (٥١٥٥).

وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتكدي^(١)

بأن تأخذ بناصيتها وتقول: اللهم إني أسالك من خيرها وأعوذ بك من شرها.

(١) قال الله جل وعلا: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فكل من الزوجين يجب عليه أن يعاشر الآخر بالمعروف بأن يؤدي له حقه، الزوج له حق على الزوجة، والزوجة لها حق على زوجها. ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ فكل من الزوجين يجب عليه أن يبذل ما يلزمه نحو الآخر، الزوج ينفق، ويكون عند امرأته يؤانسها ويعفها، والمرأة تخدمه، وتطيعه في غير معصية، وإذا دعاها لحاجته أجابت ولو كانت على التنور كما جاء في الحديث، ولا تمتنع من فراشه هذا من حقه عليها، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخل فيه أحدا إلا بإذنه، هذا من حق الزوج على زوجته.

يجب على الزوجة أن تطيع زوجها وتؤدي حقوقه، والزوج

وليس حلالاً وطء سرية ولا لزوجه في الحيض واللبس اصدد^(١)

يجب عليه أن يؤدي حقوق الزوجة، الزوجة لها حقوق يجب عليك أن تؤديها، لأن بعض الرجال يتعسف ويظلم المرأة ويمنعها حقها ويستغل ضعفها فيتسلط عليها، فهذا حرام عليه، والعدل واجب، والنبى ﷺ أوصى بالنساء في خطبة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عوان عندكم»^(١) يعني محبوسات عندكم فأوصى عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في عرفة بالنساء خيراً.

(١) لا يجوز الوطء في أحوال، أولاً: السرية، إذا كان يتسرى بمملوكته، لا يجوز أن يزوجه حتى يستبرئ رحمها، فإذا استبرأ رحمها بجيضة زوجها، أما ما دام يتسرى بها فلا يجوز له أن يزوجه حتى يستبرئ رحمها، لئلا تكون حاملاً منه، فيحرم وطء السرية التي يتسرى بها سيدها.

(١) سبق تخريجه.

ثانيا: يحرم الوطء في الحيض، فوطء المرأة في الحيض محرم قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ ^(١) الحيض أذى ونجاسة، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في مخرج الحيض -أي الفرج- وهي حائض، أما أنه يجامعها في غير الفرج، يجامعها بالمباشرة في غير الفرج فلا مانع أن يستمتع بها في غير الفرج، والنبي ﷺ كان يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام ^(١). فلا حرج على الزوج من أن يستمتع بزوجه الحائض؛ كأن يقبلها أو يلمسها أو يضاجعها، فله أن يستمتع بها في غير الفرج، لا مانع من هذا، أما الوطء في الفرج وقت الحيض فهو حرام، لما فيه من الأذى، ولما يورث من المرض والنجاسة، وكذلك يحرم عليه الوطء في الدبر، قال تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ والله أمر بالوطء في القبل ونهى عن الوطء في الدبر؛

(١) رواه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، حديث رقم (٣٠٢).

ومن شاء بين الإليتين تلذذا إذا هو لم يولج فليس بمبعد^(١)

لأنه قذارة ونجاسة ولوطية، كما جاء في الحديث «هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها»^(١).

والدبر ليس محلاً للاستمتاع وليس محلاً للحرث، فلا يجوز للزوج أن يطأ امرأته في دبرها، وقد لعن النبي ﷺ من وطأ امرأته في دبرها^(٢)، واللعن يقتضي أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا ثبت عليه ذلك باعترافه أو بالبينّة، يجب أن يعزر تعزيراً رادعاً.

(١) يباح له أن يستمتع بين الإليتين وبين الفخذين، فله الاستمتاع بزوجه الحائض إلا في شيئين: في الدبر، وفي الفرج وقت الحيض، فلا يجوز له ذلك، في الدبر لا يجوز له في حال من الأحوال، وفي الحيض لا يجوز له فترة الحيض فقط، فإن فعل فعليه التوبة إلى الله وعليه الكفارة، وهي دينار أو نصفه، أي:

(١) رواه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث رقم (٦٦٦٧).

(٢) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، حديث رقم (٢١٦٢).

وقبل يسن الوطء في الشهر مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد^(١)
وليس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعي شهوة وتولد^(٢)
وسم وقل لا هم جنبنا وما رزقت الشياطين ادع للوطء تهتد^(٣)

مثقال من الذهب أو نصف المثقال يتصدق به كفارة.

(١) مقدار الوطء يرجع إلى الاستعداد، إلا أنه لا يتركها أكثر من أربعة أشهر، كما في باب الإيلاء، إلا إذا كان عنده عذر أو مانع فلا بأس، أما إذا كان ليس عنده عذر فلا يجوز له أن يتركها أكثر من أربعة أشهر، وما دون الأربعة أشهر المستحب أن يكون كل شهر مرة، أو كل أسبوع مرة.

(٢) ما زاد على مدة الأسبوع في الوطء فهو مباح، وهذا على حسب الحاجة، من عنده قوة شهوة، فهذا يباح له أن يجامع زوجته حتى تذهب شهوته، ولو في كل يوم أو في كل ليلة.

(٣) يستحب عند وطء زوجته، أن يقول: بسم الله، اللهم جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فإنه إن يرزق بولد لم يضره الشيطان، وهذا من العناية بالذرية قبل وجودها، والحرص

ويكره تكثير الكلام مجامعا وعن نزع من قبل تميمها اصلد^(١)
 ويشرع أيضا أن يلاعب قبله ويكره منه وطؤها ذا تجرد^(٢)
 وأن وضوء المرء مع غسل فرجه إذا رام عودا يستحب فجود^(٣)

على طلبها.

(١) يكره أشياء في الجماع وهي: أولاً: لا يتكلم وهو يجامع
 إلا بقدر الحاجة ولا يكثر.

ثانياً: يكره أن يتجامعا وهما متجردان ليس عليهما ثياب؛
 لأن هذا يشبه الحيوانات.

ثالثاً: يكره أن ينزع ذكره منها قبل أن تقضي هي شهوتها،
 لأنه هو ينزل وهي تنزل، فإذا أنزل فلا يسرع بالنزع حتى تقضي
 المرأة شهوتها بالإنزال.

(٢) ويستحب له الملاعبة قبل الوطء لأن هذا يكون أنشط
 للجماع وأقبل.

(٣) في الحديث: إذا جامع زوجته ثم أراد أن يعود، فإنه

ويكره وطء الخود مع رأي غيرها ولو ضرة ترضى وجمع بمرقد^(١)
 وطاعة الاستمتاع للزوج أو جين بإغضابه يغضب عليها وتبعد^(٢)
 فمن أغضبت زوجاً بعصيانها تبت ملائكة الرحمن تلعنها اسند

يغسل فرجه ويتوضأ، قال ﷺ: «فإنه أنشط للعود»^(١).

(١) يكره في الجماع أن يطأها بمراى من الناس، حتى ولو من امرأته الأخرى، فلا يطأها بمراى أحد.

فمن آداب الجماع الخلوة بحيث لا يراها أحد حتى ولو كانت زوجاته، لا يجامع واحدة منهن بحضرتهم، لأن هذا يخالف الحياء والمروءة، وربما يوغر الزوجة الأخرى.

(٢) يجب عليها إذا طلبها لفراشه أن تجيبه ولو كانت في شغل، تترك شغلها حتى قال ﷺ: «ولو كانت على التنور»^(١)

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٢٥٤/١) حديث رقم (٥٤٢)، وأصله في مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب... حديث رقم (٣٠٨).

وإذئك ندب في عيادة محرم وحضرته للميت لا بتشدد^(١)

«ولو كانت على ظهر قتب»^(٢) تحببه ولا تتمنع من ذلك فإنها إن تمتعت وغضب عليها زوجها، فإن الملائكة تغضب عليها، كما جاء في الحديث، «من دعا زوجته إلى فراشه ولم تأت فبات غضبان عليها غضب عليها من في السماء»^(٣) هذا وعيد شديد في حق من تمتنع من زوجها إذا طلبها للفراش، وهذا يغفل عنه كثير من النساء.

(١) يستحب للزوج أن يأذن لها أن تزور أقاربها وذوي أرحامها، لأن هذا من صلة الرحم، ما لم يخف أن يفسدوها عليه، فإذا خاف أن يفسدوها عليه فله منعها، أما إذا كانوا لا يفسدونها

(١) رواه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. حديث رقم (١١٦٠).

(٢) رواه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب حق الزوج على المرأة، حديث رقم (١٨٥٣).

(٣) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، حديث رقم (٣٢٣٧).

وإن خرجت في زينة أو تطيبت لتمنع وإن خفت الأذى امنع وشدد^(١)

عليه، فلا ينبغي أن يمنعها من زيارة أرحامها.

كذلك يسمح لها في عيادة قريبها إذا كان مريضاً.

وكذلك إذا مات قريبها فإنه يأذن لها أن تحضر جنازته وأن

تصلي عليه وتدعو له.

(١) يحرم على الزوجة أن تخرج متطيبة، لأن الطيب يجلب

الأنظار إليها ويفتن الناس بها، ومع الأسف كثير من النساء من لا

تتطيب إلا عند الخروج ولا تتطيب للزوج، إنما تتطيب عند

الخروج، وهذا فيه وعيد شديد لأنه يسبب الفتنة، ويحرم عليها أن

تزين بالثياب، وإنما تخرج بثياب غير ملفتة للنظر ليس فيها زينة،

وتكون ثياباً ساترة ضافية واسعة، لا تكون من الكاسيات

العاريات، فإذا لم تلتزم بهذه الأمور، وجب على زوجها أن يمنعها

من الخروج.

فرض العين وفرض الكفاية ووجوب النصيحة لله ولرسوله وللأمة^(١)

(١) هذا الفصل يتكون من شيئين الأول: بيان انقسام الفرض إلى فرض كفاية وفرض عين، والثاني: بيان النصيحة ولمن تكون.

أما القسم الأول وهو الفرض فمعناه: الواجب، فالفرض والواجب بمعنى واحد، إلا أن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، عندهم الواجب أخف من الفرض، وأما الجمهور فلا فرق عندهم، والفرض أو الواجب ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: فرض الكفاية، وهو الذي يكون المقصود منه وجود الفعل بدون النظر إلى الفاعل، مثال ذلك: طلب العلم الزائد عن العلم الضروري، ومثال ذلك: الحج كل سنة على مجموع الأمة، ومثال ذلك: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وكذلك الجهاد في سبيل الله، جهاد الطلب، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الدعوة إلى الله، هذه يجب وجودها في الأمة، فإذا وجدت حصل المقصود دون نظر إلى من

وكن عالما أن الفروض تقسمت بعين كصوم مع صلاة تعبد^(١)
وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفرد^(٢)

قام به إذا كان يكفي؛ هذا فرض الكفاية.

القسم الثاني: فرض العين، وهو الذي يكون المقصود منه وجود الفعل مع النظر إلى فاعله، مثل: الصلوات الخمس، ومثل صلاة العيد، على القول بأنها فرض عين، وصيام رمضان، والحج بالنسبة للأفراد، وفروض الأعيان هي التي لا بد من وجودها من كل أحد ويعتبر من فعلها، ولا يكفي فعل البعض عن البعض الآخر، فلو صلى واحد فإنه لا يغني عن الآخر.

(١) هذه فروض أعيان على كل مسلم.

(٢) الناظم رحمه الله عرف كل نوع، فقال: فرض العين هو الذي يجب على كل مسلم، ولا يسقطه فعل البعض، وفرض الكفاية هو الذي يجب على المجموع، فإذا فعله بعضهم كفى، وبقي في حق الباقي سنة.

كدفع لضر المسلمين لقادر كإشباع ذي جوع فقير مصدر^(١)
 وستر لعريان عيادة مدنف وتغسيل ميت ثم دفن الملحد^(٢)
 وتكفينه ثم الصلاة عليه مع متابعة المحمول للقبر فاسعد

(١) إذا رأيت مسلماً يريد أحد أن يعتدي عليه بنفسه أو بماله أو حرمة، فالدفع عنه فرض كفاية، لا يجوز تركه، قال ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه»^(١) يعني لا يتركه بدون نصرة إذا احتاج إلى النصرة، فإذا قام من يكفي بنصرته سقط الإثم عن الباقي، وإلا أثم الجميع لو تركوه.

وكذلك من فروض الكفايات إشباع الجائع الذي يخشى عليه من الهلاك فلا يجوز تركه يموت بل يجب على من علم بحاله أن يشبعه، فلو تركوه كلهم حتى يموت أثموا جميعاً.

(٢) وكذلك ستر العريان فيجب على من علم بحاله أن يستره ويعطيه ثوباً.

(١) رواه البخاري في كتاب المظالم والغضب، باب لا يظلم المسلم المسلم.. حديث رقم (٢٤٤٢).

ومنها صناعات أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفد^(١)

المدنف يعني المريض الذي مرضه خطير، هذا لا يترك بل يعاد ويواسى وإذا حصل أنه يعالج فيعالج. لأن من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، هذا حق، يعني واجب، لكن ليس واجباً على كل الناس وجوب عين، بل إذا قام به من يكفي فإنه قد سقط الإثم عن الباقيين.

كذلك من حق المسلم على المسلم أن الميت من المسلمين يجب على المسلمين تغسيله، وتكفينه إذا لم يكن له مال، فيجب على من علم بحاله أن يكفنه، أما إن كان له مال فيكفن من ماله، كذلك حمله ودفنه وحفر قبره.

(١) كذلك من فروض الكفايات تعلم الصنعة، التي يحتاجها المسلمون، فيجب على المسلمين أن يوفرها هذه الصنعة التي يحتاجون إليها، فإذا قام بها من يكفي منهم وتعلمها سقط الإثم

وزرع وغرس حفر نهر وبثرها وتنظيمها ثم البثوق فسد^(١)

عن الباقيين، مثل تعلم الطب، المسلمون بحاجة إلى الطب، تعلم صناعة الأسلحة أو التدريب عليها هذا من الواجب على المسلمين، لو احتاج المسلمون إليها صار تعلمها فريضة، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقيين، وإن تركوها كلهم فإنهم يأثمون؛ لأنهم بحاجة إليها، وإذا تركوا تعلمها احتاجوا إلى الكفار.

(١) كل ما فيه مصالح للمسلمين مثل الزراعة فلا يجوز للمسلمين أن يتركوها، كذلك حفر الآبار للسقيا لا يجوز للمسلمين أنهم يبقون بدون ماء، بل يوفر الماء لهم، فإذا قام بذلك من يكفي سقط الإثم عن الباقيين، كذلك إصلاح الأنهار ومجاريها لمصالح المسلمين، وإقامة الجسور، وعمل الطرق، كل هذه من الضروريات للمسلمين، لكن لا يجب توفيرها على كل مسلم إنما يجب على المجموعة، فإذا وجدت سقط الإثم عن الباقيين وصار الأجر لمن قام بها.

بناء لجسر ثم سور ورمها وقنطرة يحتاجها ثم مسجد^(١)
إمامتنا العظمى إقامة دعوة ودفع لشبهات المضل الملدد^(٢)

(١) هذه مشاريع عامة، بناء جسور على المياه، على الأنهار كي يعبر الناس عليها، الكباري التي يعبر الناس عليها هذا من المصالح العامة، لا بد من عملها، واجب على الجميع عملها ما داموا يحتاجون إليها، القناطر والجسور بمعنى واحد، بناء المساجد لا بد للمسلمين من مساجد يصلون فيها، فيجب على المسلمين أن يبنوا مساجد على قدر الحاجة. فإن تركوا بناء المساجد أثموا وإذا بناها بعضهم حصل المقصود وحصلوا على الأجر.

سور البلد يعني إذا كانوا في قلعة تحتاج إلى سور يمنع العدو، فلا بد من بنائه دفعا للخطر، فبناؤه فرض كفاية. ورمها يعني إصلاحها.

(٢) كذلك مما يجب على المسلمين وجوب كفاية نصب الإمام، لا يبقون بدون إمام، فيجب عليهم أن يختاروا إماما لهم،

يتولى أمر المسلمين ويقيم الحدود، ويمنع الظلم، لا بد من إمام ينصبونه ويختارونه، لكن نصبه فرض كفاية، ليس على كل الناس، بل إذا قام أهل الحل والعقد باختيار الإمام لزم البقية السمع والطاعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول ﷺ لم يجهزوه ويدفنوه حتى بايعوا للخليفة، فلما بايعوا للخليفة توجهوا إلى تجهيز الرسول ﷺ، لأنه لا يصلح أن المسلمين يبقون ولا ساعة بدون إمام، خشية الفساد، لأن نصب الإمام فيه مصالح عظيمة، وهو ضرورة من ضرورات الحياة، ولكن الذي يتولى نصبه هم أهل الحل والعقد من أصحاب الرأي والعلماء الذين يرجع إليهم في المهمات، وليس كما عليه نظام الغرب فيما يسمونه بالانتخابات، هذا نظام غربي كافر، ونظام الإسلام يكتفي بأهل الحل والعقد، لأن الصحابة لما بايعوا أبا بكر الصديق انقاد البقية بالسمع والطاعة له، فالمسلمون يد واحدة، يسمعون ويطيعون لمن اختاره أهل الحل والعقد منهم، فاختيار الإمام هو من صلاحية أهل الحل والعقد في المجتمع، أما الانتخابات فلا أصل لها في دين الإسلام بل هي فوضى، وأيضاً هذه الانتخابات ليست بصحيحة،

جهاد وحج كل عام كذا القضا والافتا وتعليم الكتاب الممجّد^(١)

لأنها تشتري بالدرهم والذمم، كل واحد يوجه جماعة ينتخبونه، أما أهل الحل والعقد فإنهم يعرفون الكفاء من غير الكفاء ولا يعينون إلا من فيه مصلحة للمسلمين، فأهل الحل والعقد والرأي والعلم يعرفون الكفاء الذي يصلح للإمامة، ولهذا اختاروا أبا بكر أفضل الصحابة ولذلك حقق الله به ما توقعوه، لأنه لما مات الرسول ﷺ ارتدت قبائل العرب واهتز الإسلام، ولكن هذا الرجل الذي إيمانه يزن إيمان الأمة هذا الرجل ثبت الله به الإسلام، وردع به أهل الردة واستقر الإسلام بعد وفاة الرسول ﷺ بسبب هذا الرجل المسدد المحنك، قوي الإيمان، قوي العزيمة.

(١) الجهاد على قسمين، فرض عين وفرض كفاية، وفرض

العين يكون في ثلاث حالات:

الأولى: إذا دهم البلد من العدو؛ فإنه يجب على كل من

يستطيع القتال أن يقاتل.

الحالة الثانية: إذا حضر القتال وهو يستطيع القتال يجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُلُوهُمُ الْأَذْبَارَ ۝١٥ وَمَنْ يُؤَلِّمِهِ يَوْمِيذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَنَسِيَ الْمَصِيرَ ۝١٦﴾ والفرار من الزحف من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك، فمن حضر القتال وهو يقدر على القتال وجب عليه.

الحالة الثالثة: إذا استنفره الإمام، أي أمره أن يغزو، يجب عليه أن يسمع ويطيع قال الله جل وعلا ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝٢٨ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٢٩﴾ فيجب على من استنفر للجهاد وفيه مقدرة أن لا يمتنع.

فيما عدا هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد - جهاد الطلب - فرض كفاية لا يتركه المسلمون، لابد من الجهاد مع القدرة، لنشر الإسلام وقمع الكفر والشرك. ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ ففيما عدا الأحوال الثلاث يكون الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وبقي في حقهم سنة؛ وهو من أفضل السنن أو هو أفضل السنن، وإذا تركه الكل وهم يقدرّون عليه أثموا.

والحج وهو زيارة البيت العتيق لأداء المناسك، بالنسبة للأمة يجب كل سنة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ لابد أن يُحج البيت كل سنة، أما بالنسبة للأفراد فيجب مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة، قال ﷺ: «الحج مرة واحدة؛ فمن زاد فهو تطوع»^(١).

ونصب القاضي فرض كفاية، لأنه لابد للناس من قاض

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٣٢١/٢) حديث رقم (٣١٥٥)، وقال: صحيح على

شرط الشيخين. وأصل الحديث في صحيح مسلم.

يحكم بينهم بما أنزل الله يفصل في الخصومات، فلا يُترك الناس بدون قضاء، والذي يختار القاضي هو الإمام هذا من صلاحياته، لكن لا يتركون بدون قضاة. فالقضاء فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يوجد من يكفي تعين على من فيه الكفاية حتى ولو لم ينصب، يجب عليه أن يقضي بين الناس، وإذا طلبه الإمام فإنه يمثل، بل قالوا: له أن يطلب إذا رأى أن القضاء ليس فيه أحد وأنه سيضيع وهو عنده كفاية، يجب عليه أنه يتقدم ويطلب أن يعين كما قال يوسف عليه السلام: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ ﴿١٠٥﴾ فإذا لم يكن في القضاء من يكفي، فإنه يتعين على من فيه صلاحية أن يقبل إذا عين، وإذا لم يعين يتقدم هو، ويطلب لأجل إنقاذ القضاء من الضياع.

الفرق بين القضاء والإفتاء: أن القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي مع الإلزام به، أما الإفتاء فهو بيان الحكم الشرعي بدون إلزام، والإفتاء مثل ما قلنا في القضاء ما دام فيه من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقي، ويكتفى بمن وكل إليه الفتوى، أما إذا لم

وتعليم ما قد سنه خير مرسل وسائر علم في الشريعة مسعد^(١)

يوجد من يصلح للفتوى فإنه يتعين على من فيه الكفاية أن يتولى هذا الأمر، لئلا يضيع الناس، وتضيع الأحكام.

كذلك تدريس العلم، تعليم الكتاب والسنة والفقه والنحو والعربية وما يحتاجه الناس لا بد منه، فإذا قام به من يكفي ووجد مدرسون يقومون بالتعليم على الوجه المطلوب سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون، لأن العلم لا يبقى إلا بالتعليم، بل الدين كله لا يبقى إلا بالتعليم، لو فقد التعليم ضاع الدين، وانتشرت البدع والخرافات والشركيات، فلا يبقى الدين الصحيح إلا بالتعليم ونشر العلم.

كذلك مما يحتاجه الناس من علم الحساب الذي به يعرفون مقادير الأشياء والحقوق، وعلم الحساب علم عظيم، ويحتاجه الفرصي لقسم قسمة المواريث ويحتاجه التاجر، ويحتاج للعبادات أيضا.

(١) لا بد من تعليم العلم، لا يجوز للأمة أن يتركوا التعليم،

تعليم أمور الشرع، ولا حتى تعليم أمور الصناعات والحرف والمهن التي يحتاجون إليها، لابد للناس من العلم الديني والدنيوي، فلو تركوا التعليم وأغلقوا المدارس وأغلقوا الجامعات ومنعوا الجلوس في المساجد وقالوا لا حاجة إلى التعليم، مثل ما يقال الآن: الناس مسلمون ليسوا بحاجة إلى تعليم العقيدة والحديث والفقه، هذه دعاية أهل الباطل الآن، ومنهم من يقول: إن المناهج لا تجعل للعلوم الدينية والفقه والتوحيد، إنما تجعل للأمور الدنيوية، تعليم الصناعة وتعليم الهندسة وتعليم الحرف، أما الدين فالناس مسلمون لا يحتاجون إلى تعليم الدين، كل يعرف دينه بدون تعلم، هذه دعاية أهل الباطل الآن، وهذا هدم للإسلام، فلا بد من التعليم، وأول التعليم هو تعليم الدين، وأول تعليم الدين تعليم العقيدة، التي هي الأساس وذلك بمعرفة الشرك والبدع ليتجنبها ويجنب المسلمين إياها ويحذرهم منها، لابد من هذا، لا حياة للمسلمين إلا بالعلم الشرعي، وتعليمه فرض، لكنه فرض كفاية إذا وجد من يقوم به بقي في حق الباقي سنة وهو من أفضل العبادات، وإذا لم يوجد فإنه يأثم الجميع، لأن الدين يضيع مع الجهل

حساب وتصريف ونحو قراءة ومع لغة مع علم طب بمبعد^(١)

وينتشر الشرك والبدع والمحدثات والخرافات، هؤلاء الذين يهونون من شأن العلم والتعليم لا سيما العلوم الدينية والعربية ويقولون الناس مسلمون والناس عرب فلا يحتاجون إلى هذه الأمور، يدعون الناس إلى هذا، يريدون هدم الدين، لأنه إذا هدم التعليم هدم الدين، وانتشر الشر والشرك والبدع، فلهم غرض سيء فيجب أن يوقفوا عند حدهم، وأن يفضح أمرهم، وتهتك أستارهم حتى يعرف المسلمون خطرهم.

(١) كذلك من العلوم الضرورية تعليم اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية، والرسول ﷺ تكلم باللغة العربية، ولا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا بتعلم اللغة العربية التي نزل بها، واللغة العربية تتكون من نحو وهو: معرفة أحكام أواخر الكلم من النصب والخفض والرفع والجر والجزم، والفعل والفاعل والمفعول، والاسم والفعل والحرف، وهذا ما يسمى علم النحو،

وهو الذي يبحث في أواخر الكلم من حيث الشكل، أما الصرف فهو يشتغل ببنية الكلمة، حروف الكلمة الرباعية والثلاثية، التي هي مزيدة أو مجردة، الإعلال والإبدال الذي يطرأ على الحروف، هذا يسمى علم الصرف، تجدون ألفية ابن مالك مثلاً في النحو والصرف، لأنه لا بد من تعلم الصرف، لا يكفي تعلم النحو، كذلك علوم مفردات اللغة، وهذا له كتب المعاجم والقواميس مثل: القاموس المحيط، مثل: لسان العرب، هذه تسمى كتب اللغة، بمعنى أنها تبحث في الكلمات العربية وتعبيرات العرب، وألفاظ العرب، علم البلاغة يبحث في الأساليب والتشبيه والمجاز والاستعارة، والكلام الوجيز والكلام المطول، هذه مهنة البلاغي، وكذلك علم البيان والبديع، لا بد أن طالب العلم يكون عنده إلمام بهذه الأمور، وإلا فهو لا يكون طالب علم، ولا يعرف كيف معاني الكلمات إلا إذا درس هذه الفنون، ولذلك تعلم اللغة العربية بجميع فنونها أمر واجب، لأنه لا يمكن فهم كتاب الله وسنة رسوله إلا بهذا، ولكن الناس الآن أعرضوا عن اللغة العربية إلا من شاء الله، لأنها صعبة، نعم هي صعبة، لكنها مفيدة،

ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم الأحكام الشرعية ويفهم معاني القرآن والسنة إلا بتعلم اللغة العربية بجميع فنونها. فالعلم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مدرسين أكفاء ويحتاج إلى طلبة يصبرون على التعب والمشقة، ولذلك تجدون المقررات في المدارس والمعاهد والكليات، تجدونها فيها هذه الفنون، ما قررت عبثاً، ما قررت إلا لأغراض صحيحة، والعلم بعضه يخدم بعضاً، لا تكون فقيها بدون علم النحو، ما تكون نحويّاً بدون علم الفقه.

وكذلك تعلم قراءات القرآن، لأن القراءات فيها فوائد عظيمة، القراءات السبع والقراءات العشر بعضها يفسر بعضها.

المسلمون بحاجة إلى الطب، فيفتحون مدارس للطب، يتعلمون الطب، وأصبح الطب ضرورة الآن بحيث لا يحتاجون إلى الكفار وإلى أعدائهم، فالذي يحتسب ويدرس الطب يؤجر في هذا، إذا درسه من أجل أن يخدم المسلمين ويغني المسلمين عن الكفار.

والناس مواهب، منهم من يتوجه إلى العلوم الشرعية، موهبته كذا، ومنهم من يتوجه إلى العلوم العربية، الله وزع المواهب لمصالح الناس، منهم من موهبته أن يتعلم الطب، منهم من

عليك بتقوى الله في كل حالة تحز قصبات السبق في اليوم مع غد^(١)

موهبتة في تعلم الصناعة والهندسة، منهم من موهبتة في الجندية والعسكرية والأمور العسكرية فتعلم هذه الأمور، حسب مواهب الناس، والله قسم المواهب لأجل مصالح العباد، ما جعلهم كلهم على موهبة واحدة، بل جعلهم مواهب، من أجل أن تتكامل المصالح بحيث يوجد طيب، ويوجد عالم شرعي، ويوجد عالم لغوي، ويوجد مهندس، لأن مصالح العباد لا تقوم إلا بهذا.

(١) ولما ذكر هذه التقسيمات العظيمة المفيدة لتعلم العلم أوصاك بتقوى الله عز وجل، لأن العلم لا ينال إلا بتقوى الله، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ والله جل وعلا يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب

الله وقاية بطاعة الله عز وجل، ما يقيك من عذاب الله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى، وترك ما حرم الله، هذا هو الذي يقي من عذاب الله، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، هذا هو الوقاية التي تقيك من النار، ومن غضب الله سبحانه وتعالى، فإذا أردت أن تنجو، وإذا أردت أن تحصل على العلم في جميع هذه الفنون فعليك بتقوى الله، إذا أردت أن تطلب الرزق، فعليك بتقوى الله، إذا أردت أن تتولى عملاً من الأعمال فعليك بتقوى الله، فاجعل تقوى الله دائماً شعارك، في كل مجال وفي كل عمل وفي كل اتجاه، الله جل وعلا يقول: ﴿فَأَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ والنبي ﷺ يقول: «اتق الله حيثما كنت»^(١) فتجعل شعارك تقوى الله في أي عمل تتوجه إليه.

«تحز قصبات السبق» إذا أردت أن تسبق غيرك في الدنيا عليك بتقوى الله، إذا أردت أن تسبق غيرك في الآخرة عليك بتقوى الله، فتقوى الله تجمع لك خيري الدنيا والآخرة.

(١) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشره الناس، حديث رقم

ونصح كتاب الله مع نصح أحمد نبيك خير المرسلين محمد^(١)

(١) لما انتهى من بيان فروض الكفايات، وفروض العين، انتقل إلى بيان وجوب النصح، لأن النبي ﷺ يقول: «الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم»^(١) والنصح معناه الخلوص، فالشيء الخالص يقال له ناصح، أي خالص من الغش، فعليك بأن تكون خالصا من الغش في حق الله جل وعلا، وفي حق كتاب الله وفي حق رسول الله، وفي حق أئمة المسلمين وولاة الأمور، وفي حق عامة المسلمين، تكون خاليا من الغش والخديعة والمكر، في جميع هذه الأمور، أول شيء مع الله سبحانه وتعالى، لا يكون عندك شرك ولا رياء ولا سمعة لغير الله عز وجل، أخلص لله عز وجل نيتك، وعملك، أما إذا لم تخلص فلست ناصحا لله عز وجل.

و«نصح كتاب الله» وهو القرآن بأن تعتقد أنه كلام الله،

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم (٥٥).

منزل غير مخلوق، فالذي يعتقد أن القرآن مخلوق هذا لم ينصح لكتاب الله. فلا بد أن تعتقد أنه كلام الله، لا كلام غيره، أن الله تكلم به حقيقة، هذا من النصح لكتاب الله عز وجل، وأن تتعلم كتاب الله وتحفظه وتقرأه وتكثر من تلاوته، وأن تدبره وتعرف معانيه وتفسيره، وأن تعمل به، هذا من النصح لكتاب الله عز وجل، أما الذي يقرأ القرآن ويجود القرآن من أجل أن يمدح ومن أجل أن يتكسب به، ويأخذ الأجرة على قراءته، يتخذه حرفة، يتعلمه من أجل أن يتخذه رقية يرقى الناس به ويأخذ أجرة على ذلك، هذا ما نصح لكتاب الله عز وجل، بل اتخذه حرفة وأراد الدنيا بعمل الآخرة، نسأل الله العافية، فهذا من الغش لكتاب الله. وكذا «النصح لأحمد» وهو محمد ﷺ وذلك باعتقاد أنه رسول الله حقاً، تنطق وتشهد أنه رسول الله وتعتقد بقلبك أنه رسول الله وتطيعه وتتبعه وتحبه أكثر من محبتك لنفسك وأولادك، والناس أجمعين، هذا من النصح لرسول الله ﷺ، وأن تقدم قوله على قول كل أحد، أما أنك تقدم قول فلان وعلان على قول الرسول، هذا من الغش لرسول الله ﷺ، والنصح لأئمة المسلمين

ونصح جميع المسلمين أميرهم ومأمورهم فاقبل وصية مرشد^(١)
وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند^(٢)

-وهم ولاة الأمور- بالسمع والطاعة بالمعروف، والدعاء لهم
بالصلاح والهداية، والقيام بالعمل الذي يكلفونك به، تقوم به
على الوجه المطلوب، أي عمل تتولاه، يجب عليك القيام به على
الوجه المطلوب، هذا من النصح لولاة أمور المسلمين، لأنهم
ائتمنوك على هذا الشيء، وأسندوه إليك، والنصح لعامة المسلمين
بالصدق والوفاء، في المعاملات لا تغش لا تخدع لا تخن المسلمين
لا تضر المسلم.

(١) فاقبل «وصية مرشد» وهو الرسول ﷺ، فهو الذي
أوصى بهذا فقال: «الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال:
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».

(٢) هذا من رحمة الله جل وعلا أنه جعل في كل عصر من
العصور من العلماء المجتهدين من يجددون هذا الدين وينصرونه،

فينفون تحريف الغواة وأظهروا الـ صحيح من المعلول في كل مشهد^(١)
فأربعة في أول الأمر عمدة وأربعة في آخر الأمر قلد^(٢)

وينفون عنه انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ويقيم أيضا ولاية أمور من المسلمين يحكمون بكتاب الله ويردعون الظالم، ويقيمون الحدود، فالمسلمون لا يخلون من أئمة في الدين وأئمة في السياسة وولاية الأمر، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، لولا أن الله جعل هؤلاء لضاعت الأمة.

(١) قيص لهذا الدين حماة من العلماء بالحجة والبيان، وحماة من الولاية بالسيف والسنان، فالله قيص لهذا الدين أئمة يحفظونه في كل وقت.

(٢) هؤلاء الأئمة أربعة، الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الأربعة هم الذين بقيت مذاهبهم ودرست في المدارس العلمية واعتمدها المسلمون، وهي المذاهب الحية الموجودة، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، وهي مذاهب

فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده وأحمدهم في النقد مذهب أحمد^(١)

أهل السنة، وهناك أئمة من أهل السنة غيرهم لكن انقرضت مذاهبهم، أو اندرجت في هذه المذاهب الأربعة، هذه المذاهب الأربعة هي عمدة المسلمين الآن في الأرض، إما الحنفي وإما المالكي وإما الشافعي، وإما الحنبلي.

(١) كل من الأئمة الأربعة أدى أقصى اجتهاده فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيراً، كل منهم ما قصر في شيء يستطيعه، وأقرب المذاهب الأربعة إلى الدليل هو مذهب الإمام أحمد، لأنه إمام المحدثين وإمام أهل السنة فمذهبه أقرب المذاهب إلى الدليل، ولذلك كثير من المؤلفين في الزمان السابق يذكرونه مع المحدثين ولا يذكرونه مع الفقهاء، لأنهم يقولون: أنه محدث من المحدثين لم يؤلف في الفقه، والواقع أنه محدث وفقه. ولذلك لا أشد على المبتدعة الآن من الحنابلة، لأنهم يحرصون على الدليل، لأن إمامهم رحمه الله كان يحرص على الدليل.

لفرط اتباع للنبي وصحبه فمن أجل ذا لم يستجب لمهدد^(١)
دعوه إلى قول الضلال فلم يجب ورد عليهم رد خير مسدد^(٢)

(١) هذا هو السبب، يعني لماذا كان مذهب أحمد هو أقرب إلى الدليل من غيره ؟ لأنه يحرص رحمه الله على اتباع الرسول ﷺ، ولذلك لم يكتب في الفقه مؤلفاً، بل مذهب رواه عنه أصحابه بالدروس والرسائل والفتاوى التي يكتبها، والفتاوى التي يرسلها، ويسأل عنها، جمعوه من هذه الأمور، من إملائه ودروسه ومن رسائله ومن فتاواه، جمعوا مذهب من هذه الأمور، إنما تلقوا مذهب تلقياً.

والإمام أحمد «لم يستجب لمهدد» وهو المأمون والمعتصم والواثق لما هددوه وضربوه وسجنوه، من أجل أن يقول بخلق القرآن، أبي وصبر على الضرب والحبس والإهانة.

(٢) لما «دعوه إلى قول الضلال» وهو القول بخلق القرآن فلم يجب، وامتنع وأبى أن يقول، حتى التأويل أبى أن يتأول، بل

وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا على الجلد والتهليل من كل معتد^(١)

يقول: القرآن كلام الله، يقولون له: قل القرآن مخلوق، يقول: القرآن كلام الله، هاتوا لي آية من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول بها، ويضربونه ويسحبونه في الأسواق، وهو يقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق.

«ورد عليهم رد خير مسدد» يقول لهم: هاتوا لي نصا من كتاب الله، أو من سنة رسول الله أقول به، ما عندهم شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ما عندهم إلا قول الجهم بن صفوان وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد من المعتزلة، ما عندهم غير هذا.

(١) صبر على الجلد حتى أنهم شقوا جلده بالضرب وأدموه حتى أغمي عليه عدة مرات، وإذا أفاق يظنون أنه يتراجع فيأبى، ويقول: هاتوا لي من كتاب الله، أو من سنة رسول الله، ثم يعيدون عليه الضرب، ثم يغمي عليه ثم إذا أفاق قالوا له: قل، يقول: هاتوا لي من كتاب الله ومن سنة رسول الله.

فآب بحمد الله بالنصر والهدى وبأوا بخسران وذل مؤبد^(١)
وما زالت العقبي لكل من اتقى كذلك وعد الله في الذكر الأجد^(٢)
ولياك عن آراء كل مزخرف مقالته فالسم في ضمنها الردي^(٣)

(١) كانت العاقبة -ولله الحمد- له، وانتصر عليهم، وبقي الحق بسبب ثباته وصبره واحتسابه رحمه الله.

(٢) يقول الله جل وعلا: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ^(٨٢) فالذي يريد العاقبة الطيبة يصبر على الأذى، ويصبر على الامتحان، لا يحصل هذا بدون ثمن، لكن بشرط أن يكون الإنسان على الحق، أما الذي يكابر ويصبر على الجهل وعلى غير حق، هذا معاند ومكابر.

(٣) إياك والأقوال المزخرفة والمزورة فإن المفسدين عندهم من البلاغة ومعسول القول ما يخدع، قال الله جل وعلا: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ ^(٨٧) وَلَيَصْحَقَنَّ إِلَيْهِ أَقْعَدُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ ^(٨٨)

فقد مات خير الناس والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحد^(١)
فطالب دين الحق في الرأي ضائع ومن خاض في علم الكلام فما هدي^(٢)

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا ﴿ فتأمل هذه الآيات.

(١) الله جل وعلا قبل وفاة الرسول بشهر وأيام أنزل عليه في عرفة وهو واقف في حجة الوداع ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ فلم يتوف الرسول ﷺ إلا وأكمل الله به الدين، فالذي يأتي بإضافة بعد الرسول ﷺ فهي إضافة مردودة، قال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»^(١) وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه امرنا هذا فهو رد»^(٢).

(٢) الذي يقدم الرأي على النص ضائع، والذي يقدم

(١) رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور... حديث رقم (٢٦٩٧).

(٢) رواه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة... حديث رقم (١٧١٨).

الاجتهاد على نص القرآن أو السنة هذا ضائع، لا اجتهاد مع النص أبداً، ولو كان صاحبه من كبار الأئمة، والشافعي من كبار الأئمة يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله ﷺ فاضربوا بقولي عرض الحائط.

الدين ليس بالرأي، وإنما هو بالدليل، ولهذا يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح أعلى الخف»^(١) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ﷺ فأجتهد ولا آلو^(٢). ثم تبين له رضي الله عنه أن ما فعله الرسول ﷺ هو عين الصواب وعين المصلحة، وأن ما رآه خطأ، واعترف رضي الله عنه بذلك، وقال: اتهموا الرأي في الدين، الدين ليس بالرأي؛ وليس معنى هذا أن الإنسان لا يجتهد، بل يجتهد ويطلب الحق، ولكن لا

(١) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كيف المسح، حديث رقم (١٦٢).

(٢) رواه البخاري في كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، حديث رقم (٣١٨١).

كفى بهم نقصا تناقض قولهم وكل يقول الحق عندي فقلد^(١)

يؤخذ من اجتهاد المجتهد إلا ما وافق الدليل، وكذلك من باب أولى لا يعتمد على علم الكلام الذي هو الجدل والمنطق، فإن هذا لا أصل له في الإسلام، وإنما هو علم يوناني جاء من اليونان، وهو موروث عن الفلاسفة، وليس له أصل في دين الله عز وجل، وإنما الدين هو اتباع الوحي المنزل، لا اتباع الآراء والجدل وما أشبه ذلك.

(١) مما يدل على بطلان الآراء، والجدل اختلاف أصحابها، فلو كانت حقا لم يختلفوا، فإن الحق لا يختلف عليه، فاختلافهم دليل على أن ما هم عليه ليس بحق، وكل يدعي أن الحق عنده وأن الآخر مخطئ، وهذا يحصل لكل من خالف الكتاب والسنة، والتمس الهدى من غيرهما، فإنه يتلى بالاختلاف، وعدم الاستقرار.

ولو كان حقاً لم يكن متناقضاً ولم يتنقل ربه ذا تلدد^(١)
وما الحق إلا ليله كنهاره يزيل ضياء خاليا من تردد^(٢)
به يطمئن القلب غير مزعزع ولا خائف بل آمن من تنكد^(٣)

(١) لو كان ما هم عليه حقاً لم يتناقضوا فيما بينهم، فدل على أنه ليس حقاً، لأن الحق يتفق أهله ولا يتناقضون فيما بينهم.
(٢) الحق ليله كنهاره، كما قال ﷺ: «تركتم على البيضاء ليلاً كنهارها، لا يزيع عنها بعدي إلا هالك»^(١) فالحق واضح لا يلتبس ولا يختلف، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾، ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُتْرَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾.

(٣) من ثمار اتباع الحق الاستقرار النفسي واطمئنان القلب، وأما من كان على غير ذلك فإنه يتلى بالهموم، وضيق النفس، وعدم الطمأنينة، كما هو حال من خالف الكتاب والسنة.

(١) رواه ابن ماجه في سننه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين... حديث رقم (٤٤).

فمن قلد الآراء ضل عن الهدى ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي^(١)
 فما الدين إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد^(٢)
 كذلك قال الشافعي وغيره من الناصرين الحق من كل مهتد^(٣)

(١) من قلد آراء الناس ضل عن الهدى، لأنها ليست هدى،
 وإنما يتبع سرايا، ﴿يَحْسَبُهُ الظَّالِمَانُ مَاءً حَلِيًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾
 أما الذي يتبع المعصوم وهو محمد ﷺ فإنه يهتدي إلى الصواب.

(٢) الدين ليس إلا باتباع للكتاب والسنة، اتباع للقرآن
 واتباع للسنة الواردة عن النبي ﷺ الذي لا ينطق عن الهوى،
 فهما المصدر للدين، ولا يؤخذ الدين من آراء الناس
 واستحساناتهم وابتداعهم، إنما يؤخذ من الكتاب والسنة.

(٣) قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن
 من استبان له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يتركها لقول
 أحد، وقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا
 خالف قولي قول رسول الله ﷺ فاضربوا بقولي عرض الحائط،
 هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهو كلام غيره من الأئمة
 كلهم يوصون بهذا.

ومحض التلقي بالقبول له بلا تأول أو تشبيه أو رد جحد^(١)
فكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها وكن في اكساب العلم طلاع أنجد^(٢)

(١) الحق يقبل من غير تأويل، ومن غير تردد، بل يقبل الحق سواء وافق الهوى أو خالف الهوى، فإن الحق هو الهدى، ولو أنك في أول الأمر كرهته أو خالف هواك فإنه في النهاية يكون خير لك في العاقبة.

(٢) كابد يعني: اتعب واصبر على طلب الحق، حتى تبلغ النفس عذرها، فإذا بذلت جهدك فأنت معذور، إن وافقت الحق فلك أجران، وإن أخطأت الحق فلك أجر واحد، وخطؤك مغفور كما صح في الحديث.

وقوله: «وكن في العلم طلاع أنجد» الأنجد جمع نجد وهو المرتفع، ومعلوم أن صعود المرتفعات صعب، والعلم لا يحصل إلا بصعود المشاق، ما يحصل بسهولة، كما يظن بعض الناس، لا يتحصل العلم بمطالعة الكتب وسماع الأشرطة فقط، العلم لا يحصل إلا بصبر وتعب، وبحث شاق، لأن العلم فنون، علم

ولا تذهبن العمر منك سهيلاً ولا تغبنن في النعمتين بل اجهد^(١)

الأصول، علم النحو، علم البلاغة، علم الفرائض، علم الفقه، وتاج ذلك ورأسه علم العقيدة، هذه العلوم لا تؤخذ عفواً بسهولة، فيها صعوبات، فيها قواعد تحتاج إلى تحليل، فيها عبارات غامضة تحتاج إلى شرح، مقاصد العلماء تحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى صبر فطلب العلم ليس سهلاً، بل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طول زمان، يحتاج إلى اختيار العالم المحقق، الذي يضع يديك على الصواب، وعلى المعنى الصحيح، فالعلم يؤخذ بالتلقي لا يؤخذ من القراءة والمطالعة، القراءة والمطالعة مساعدة فقط، وأما العلم فيؤخذ عن العلماء مهما قال هؤلاء المتعاملون الذين زهدوا في طلب العلم وتكلموا في العلماء وأخذوا العلم عن الكتب، ماذا حصلوا عليه الآن، حصلوا على التناقض والتنازع والتضليل فيما بينهم، نتيجة الجهل والتعلم.

(١) نعمة العلم، ونعمة العمر، لا تضيع منك النعمتان،

فمن هجر اللذات نال المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد^(١)
وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي^(٢)

يضيع عمرك بلا فائدة فلا تستفيد، والسبهل معناه الضياع وعدم الفائدة.

(١) إذا أعطيت نفسك هواها؛ تنام وتأكل وتشرب، لا تجهد فكرك، ولا تذهب إلى العلماء ولا تلتحق بالدراسة بغية الراحة فستندم في العاقبة وإن كنت ارتحت في أول الأمر جسمياً، لكن ستتعب فكرياً، ويتعب قلبك في المستقبل.

(٢) الهوى كما في المثل يعمي ويصم، والله جل وعلا يقول:

﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴾^(١) ويقول سبحانه: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قال سبحانه: ﴿ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ﴾

فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا ولا ترضى للنفس النفيسة بالردى^(١)

ويقول لنبیه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴿﴾ فعليك بمخالفة الهوى واتباع الحق، إن كنت تريد النجاة لنفسك.

(١) لا تشتغل إلا بشيء عاقبته حميدة، ولو كان شاقا على نفسك، انظر إلى العواقب، فإذا كان الشيء لذيذاً في الحاضر لكن عاقبته سيئة فاتركه، وإذا كان العكس الشيء شاق في الحاضر، لكن عاقبته حميدة، فعليك به واصبر على المشقة، وهذا هو الواقع، ولهذا يقولون:

ومن طلب العلا من غير كد فقد أضاع العمر في طلب المحال
ويقول الآخر:

ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا.
الصبر شيء مر.

وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم دين المرء عند التوحد^(١)
 ويسلم من قال وقيل من أذى جليس ومن واش بغيض وحسد^(٢)
 فكن حلس يت فهو ستر لعورة وحرز الفتى عن كل غاو ومفسد^(٣)

(١) الذي يجلس يذاكر العلم يأنس بالله عز وجل، ويسلم له دينه، ويسلم من مخالطة الناس ومجالسة الناس الذين يضيعون عليه الوقت، أما جلساء الخير فسيأتي الحث على ملازمتهم. لكن أغلب الناس ملازمتهم لا تستفيد منها. والغالب أنك لا تسلم من شرهم.

(٢) الذي يعتزل الناس يسلم من القيل والقال، ويسلم من الواشي وهو النمام، ويسلم من الحسد، أغلب الناس كذا، إلا خواص الناس الذين منهم فائدة هؤلاء سيأتي الحث على مجالستهم لكن هو يتكلم عن عامة الناس وهذا هو الواقع.

(٣) كن حلس بيتك، أي إلزم بيتك، والحلس هو الغطاء المثبت دائما على ظهر الدابة، ويشبه الملازم للشيء بالحلس، وهذا كما سبق في العزلة والاختلاط بحسب الفائدة، فإن كان الاختلاط فيه خير لك وللناس فاختلط بهم، وإن كان فيه شر فالزم بيتك؛

وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد^(١)
 وخالط إذا خالطت كل موفق من العلما أهل التقى والتسدد^(٢)
 يفيدك من علم وينهاك عن هوى فصاحبه تهد من هداه وترشد^(٣)

ولهذا قال ﷺ: «ليسعك بيتك، وابك على خطيئتك»^(١).

(١) إذا خلوت خل جليسا الكتاب المفيد، « وخير جليس المرء كتب تفيده » والمتنبى يقول:

أعز مكان في الدنا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب
 اختر الكتاب المفيد الذي تقضي به وقتك، وتستفيد منه.

(٢) هذا النوع الثاني من الخلطة، وهي الخلطة التي فيها فائدة طيبة، كأن تخالط الأخيار، تجالس الأخيار والعلماء والعقلاء وتستفيد منهم، هذا شيء طيب.

(٣) إذا أردت أن تصاحب الناس -والإنسان لا يستغني عن

(١) رواه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، حديث رقم (٢٤٠٦).

ولإياك والهماز إن قمت عنه والـ بذيء فإن المرء بالمرء يقتدي^(١)

الناس، لا يستغني عن الصاحب- فاختر الجليس الصالح من العلماء والعقلاء، وأصحاب الرزانة، تستفيد من علومهم ومن عقولهم ومن تجاربهم. الله جل وعلا يقول: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١١٦﴾ فكن مع الصادقين ولا تكن مع الكاذبين.

(١) الله جل وعلا يقول: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ ﴿١٦٦﴾ ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٢٧﴾ فالهماز هو كثير الهمز سخرية، إذا غبت عنه فإنه ينهش في عرضك، وإذا رآك يغمطك بيده وإشارته وطرفه استهزاء؛ هذا ابتعد عنه. «والبذيء» هو الذي يؤذي بلسانه، لأن القرين يقتدي بقرينه، وفي البيت: □ إذا صحبت قوماً فاصحب خيارهم فكل قرين بالمقارن يقتدي

ولا تصحب الحمقى فلو الجهل إن يرم صلاحاً لأمر يا أخا الحزم يفسد^(١)
وخير أصحاب عند ربك خيرهم لصاحبه والجار مثل الذي ابتدي^(٢)

ويقول الآخر:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
إذا أردت أن تعرف الشخص انظر إلى جلسائه، انظر إلى من
يمشي معه، فإن كان مع الأخيار فهو طيب، وإن كان مع الأشرار
فهو شرير لا تسأل عنه، اسأل عن خلطائه تعرف حقيقته.

(١) الحمقى جمع أحمق وهو الذي لا يحسن التصرف هذا لا
تصحبه، لأنه يؤثر عليك. والشاعر يقول:

المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق
ولأن يعادي عاقلاً خير له من أن يكون له صديق أحمق
ويقول المثل: عدو عاقل خير من صديق جاهل.

(٢) عليك باختيار الجار الصالح في المنزل، وعليك باختيار
الأصحاب الطيبين، حتى تستفيد من خيرهم، وتسلم من الأشرار.

وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجد^(١)

(١) خير مكان تجلس فيه المسجد، لأنه بيت من بيوت الله عز وجل، تذكر الله عز وجل، المكان طيب، والعمل طيب، هذا هو أحسن ما في الدنيا، أحسن مجلس هو المسجد لأهل الصلاح وأهل الخير، إما أن تقرأ القرآن أو تدارس العلم، والنبى ﷺ يقول: « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم »^(١) وأحب البقاع إلى الله المساجد، لأنها مأوى الملائكة ومهبط الرحمة وملتقى المؤمنين. أما الذين يذهبون للمسارح، ويذهبون للتمثيلات، والمهازل والشرور، واليوم البلاء أشد، الإنترنت والفضائيات، هذه شرور حدثت، وعقوبات نزلت بالناس فعليكم بالابتعاد عنها والتحذير منها، وأنت إنسان عاقل وأمامك جنة وأمامك نار، انظر إلى العواقب فلا تضيع وقتك في

(١) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن...

حديث رقم (٢٦٩٩).

وكف عن العورا لسانك وليكن دواما بذكر الله يا صاحبي ندي^(١)

هذه الأمور الضارة، التي لها عواقب سيئة، أنت فكر في أمرك، فكر في مصيرك، فكر في الجنة والنار، ميز بين الأخيار والأشرار، ميز بين المسجد وبين دور اللهو. ميز بين هذا وهذا، إن كان عندك ذرة من عقل.

(١) «كف عن العورا» وهي الكلمة القبيحة، احفظ لسانك عنها، وليكن لسانك كما قال النبي ﷺ: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله»^(١) فعود لسانك ذكر الله ولا تعود الهذر، واللغو والقليل والقال، فاللسان إما أنه يجني عليك، وإما أنه يكتسب لك، إن استعملته بالنطق الطيب والتسبيح والتهليل، والتكبير غرس لك أشجاراً في الجنة وأنت جالس أو ماش أو راكب أو مضطجع، وإن استعملته في السب والشتم والغيبة والنميمة أوردك النار، لأنه

(١) رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في فضل الذكر، حديث رقم (٣٣٧٥).

وحصن عن الفحشا الجوارح كلها تكن لك في يوم الجزا خير شهد^(١)

سئل النبي ﷺ: «ما أكثر ما يورد الناس النار؟ قال: حصائد ألسنتهم»، وقال: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»^(١).

(١) الجوارح أعضاؤك، إما أن تشهد لك يوم القيامة بالخير،

وإما أن تشهد عليك بالشر. ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٦٥﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ﴾ يعني إلى النار، ﴿ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ يٰمَ كَانُوا يٰتٰنٰنَا يَجْحَدُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ وَقَالُوا لِيُجْلُوهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِيْه تَرْجَعُونَ ﴿٦١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوِيْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ

(١) رواه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم (٢٦١٦).

وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد^(١)

وَلَا جُلُودَكُمْ ﴿ الإنسان يظن أنه لو خلا في غرفة ولا يراه أحد فإنه يعمل ما يشاء، ولا يدري أن أعضائه تشهد عليه يوم القيامة، هذا شيء خطير جداً، والله على كل شيء قدير ينطق الجوارح، الذي أنطق الفم ينطق الجوارح. تقول الأعضاء يوم القيامة: ﴿ أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ينطق الجوارح فتشهد عليك يوم القيامة، لسانك لا يتكلم كما في الدنيا؛ يتكلم لسانك وجوارحك صامتة، يوم القيامة بالعكس، يختم على لسانك وتتكلم الجوارح، تفضحك، فكر في هذا، والجوارح كل جارحة لها خطيئة، اللسان ماذا يجني؟ العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها المشي، وكل جارحة كل عضو يكسب عليك إما خيراً وإما شراً.

(١) «واظب على درس القرآن» أكثر من تلاوة القرآن لأنه

وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجا من تهجد^(١)

يلين القلوب. كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا نَفْسَعِرُ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۚ﴾ ﴿٢٢﴾ القرآن يلين القلوب لأنه كلام رب العالمين فإذا عودت نفسك ولسانك على تلاوة القرآن بتدبر وحضور قلب فإن قلبك يلين، ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ ثم قال سبحانه: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ﴿٢٠٤﴾ القلب الميت يحيى بذكر الله لا تيأس، عالج قلبك بذكر الله يحيى بإذن الله.

(١) حافظ على الفرائض وهي الصلوات الخمس، واجعل لك نصيباً من التهجد بالليل، لا تحرم نفسك، وفي الحديث القدسي يقول الله: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما

وناد إذا ما قمت في الليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يتبدي^(١)

افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته^(١) فإذا حافظت على فرائض الله فإن الفرائض تدربك على النوافل، أما إذا ضيعت الفرائض فلن تفيدك النوافل، أكثر من النوافل.

(١) الله جل وعلا قريب مجيب، يسمعك ولو بالهمس، ويعلم حتى لو لم تتكلم، يعلم ما في نفسك، الله قريب، ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ أنت إذا أردت ملكا من الملوك أو سلطانا من السلاطين لا يسمعك ولا تصل إليه، ولا يسمح لك بالدخول عليه، وأما الله جل وعلا فإنه معك قريب منك، لا يحتاج إلى سفر ولا إلى وسائط أبداً، مد

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم (٦٥٠٢).

ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادع تعط وترشد^(١)
ولا تسأمن العلم واسهر لنيله بلا ضجر محمد سرى السير في غد^(٢)

يديك وادع وتضرع إليه، ادع واسأله في أي وقت وفي أي مكان، فمتى ما سألته أجابك.

«بالفواضل يتبدي» يتبدي ما لم تسأله، فكيف إذا سألته.

(١) يقول الله تعالى: «من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له» يعرض هذا على عباده في كل ليلة، حين ينزل إلى السماء الدنيا فلا تضيع عليك هذه الفرص.

(٢) لأن العلم هو الحياة، فلا تسأمن من طلب العلم، ولا تقل إنني حصلت الذي يكفي، العلم لا يشبع منه ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ﴾ وكل ما ازددت من العلم زاد خوفك من الله عز وجل، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ولهذا يقول ﷺ: «منهم من لا يشبعان طالب الدنيا، وطالب العلم»^(١) لا تقل أنا

(١) أخرجه الدارمي في المقدمة من سننه، باب في فضل العلم والعالم، حديث رقم (٢٣١).

وكن صابراً للفقير وادرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمد^(١)

أخذت الشهادة العالية دكتوراة، ولست بحاجة إلى التزود من العلم، مثل ما يقول كثير من الناس اليوم، كنا نعرف مشايخنا الذين أدركنا لا يسأمون من طلب العلم ليلاً ونهاراً، وكل يوم يزدادون علماً حتى أصبحوا من أكابر العلماء، بالمذاكرة والدروس والمجالسة صاروا من أكابر العلماء، أما الذي ينطوي ويترك التزود من العلم يذهب ما فقهه، العلم إذا أدبرت عنه ذهب، إذا تركته تركك، العلم إنما يزكو بالمذاكرة والطلب، أما إذا أقفلت وقلت يكفي ما معي فسيذهب العلم الذي معك، كم عرفنا من ناس علماء أصبحوا يسألون عن مسائل لا يسأل عنها العوام، لأنه ضاع علمهم بالغفلة. إذا سهرت في طلب العلم فإنك تحمد السهر إذا أصبحت.

(١) الله خلق الناس أغنياء وفقراء، فعليك أن ترضى

بما قسم الله، وليس معنى هذا أنك تقعد عن طلب الرزق. اطلب

فما العز إلا في القناعة والرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد^(١)

الرزق لكن يكون معك قناعة. وإذا حصلت على الكفاف فارض به، فإن الكفاف فيه خير، والغنى ربما يطغيك، ربما يجرك إلى طلب الحرام، فخير ما يعطاه الإنسان القناعة بما رزقه الله، أما إذا لم تعط القناعة فلو أعطيت الدنيا كلها فإنك لا تشبع، كما قال ﷺ: «لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب»^(١).

والصبر على الفقر ليس معناه أنك تعطل السبب، لكن اصبر، ولا تسرق، ولا تخن، ولا تنهب، بل اطلب الرزق من الحلال. لا تطلبه من الحرام.

(١) إذا حصلت القناعة والكفاف حصلت على خير عظيم، النبي ﷺ يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا»^(٢).

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب ما يتقي من فتنة المال، حديث رقم (٦٤٣٦).

(٢) رواه مسلم في كتاب الزهد، باب حديث رقم (١٠٥٥).

فمن لم يقنعه الكفاف فما إلى رضا سبيل فاقتنع وتقصد^(١)
 فمن يتغن يغنه الله والغنى غنى النفس لا عن كثرة المتعدد^(٢)
 ولا تطلب العلم للمال والريا فإن ملاك الأمر في حسن مقصد^(٣)

(١) الذي لا يقتنع بالكفاف يفتح عليه باب الطمع ولو سيقن له الدنيا بحذافيرها لا يرضى بها، يبتغي أكثر منها.

(٢) الغنى غنى النفس كما قال ﷺ: «ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس»^(١)، الغنى من رزقه الله غنى النفس، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله»^(٢).

(٣) هذا من آداب طالب العلم؛ اطلب العلم لله لا تطلبه للمال، لأنك إن طلبته للمال تكن ممن طلب الدنيا بعمل الآخرة، اطلب العلم من أجل إرضاء الله عز وجل، لا من أجل المال،

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، حديث رقم (٦٤٤٦).

(٢) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظهر غني. حديث رقم

وكن عاملاً بالعلم فيما استطعته ليهدي بك المرء الذي بك يقتدي^(١)

المال تابع وليس مقصوداً، والذي يطلب العلم وقصده به المال هذا قصده دني، وهذا من الذين يريدون الحياة الدنيا.

الأمر الثاني: احذر الرياء، لا تطلب العلم من أجل أن يمدحك الناس أو من أجل أن تصير عالماً، اترك هذا القصد، اطلب العلم ليس لأجل الرياء ولا لأجل الرياسة، ولا لأجل المدح، اطلبه لوجه الله عز وجل.

(١) هذا الشرط الثالث من شروط طلب العلم وهي:

أولاً: طلبه لأجل الآخرة لا لأجل الدنيا.

ثانياً: طلبه لوجه الله لا للرياء والسمعة.

ثالثاً: طلبه للعمل به، لا يكفي أنك تكون عالماً، بل لابد من

العمل.

رابعاً: نفع الناس به، لئلا تكون من المغضوب عليهم، إذا

كنت عالماً ولا تعمل فإنك تكون من المغضوب عليهم، وإذا

عملت بعلمك صرت قدوة حسنة للناس، وإذا لم تعمل بعلمك،

حريصا على نفع الورى وهداهم تنل كل خير في نعيم مؤبد^(١)
وياك والإعجاب والكبر تحظ بالشـ قفاوة في الدارين فارشد وأرشد^(٢)

صرت قدوة سيئة للناس.

(١) كذلك من آداب طالب العلم أن يحرص على نفع الناس، لا يقتصر على نفسه، ولذلك شبه النبي ﷺ العالم بالقمر لأن القمر يضيء للناس الطريق ويمشون عليه، وشبه العابد بالكوكب الذي لا يضيء إلا لنفسه فقط، فتكون من مهمة طالب العلم بعد العمل نفع الناس، نفع نفسه ونفع الناس. فلا يكتفم العلم، ولا يخزن العلم ويترك الناس يضلون.

(٢) احذر الإعجاب بنفسك، والكبر فإن هاتين الخصلتين يكسبانك الذلة والهوان عند الله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. وكل ما كثر العلم يكثر التواضع، وكل من قلَّ علمه يقلَّ تواضعه، وهذا شيء معروف.

من اتصف بالإعجاب والكبر يحصل على الشقاء في الدارين

وها قد بذلت النصح جهدي وإنني مقر بتقصيري وبالله أهتدي^(١)
وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائماً لم يصرد^(٢)
عروسا سمت شمس الضحى حبلية تآزر بالنور المبين وترتدي^(٣)

الدنيا والآخرة، فلا ينال ما أراد في الدنيا، وإنما ينال الإهانة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الآخرة ينال الجزاء والعقاب.

(١) هذا الختام للناظم رحمه الله، يقول: إني في هذه المنظومة بذلت النصح، وهو كذلك جزاه الله خيراً، فإنه ضمن هذه المنظومة من الفوائد العظيمة الشيء الكثير الذي لا يخفى، ومع هذا يقول: أنا مقصر، وهذا شأن المؤمن أنه مهما عمل يرى نفسه مقصراً.

(٢) كما بدأها بالحمد، ختمها بالحمد لله عز وجل، والثناء على الله، لأنه لم يتمكن من هذا العمل بنفسه وجهده، وإنما بتوفيق الله جل وعلا، فالله هو الذي أعانه، وهو المستحق للحمد والثناء.

(٣) هذا وصف للمنظومة، أنها حبلية، لأن الناظم حنبلي رحمه الله، وغالبها يتمشى على مذهب الإمام أحمد.

إذا انتسبت في العلم كان انتسابها لمجتهد في نصرة الدين مقتد
إمام الهدى زين الثقة ابن حنبل على حبه في الله أودع ملحد^(١)

«سمت شمس الضحى» يعني شابها شمس الضحى في
النور والبيان.

«تآزر بالنور المبين وترتدي» والإزار والرداء هما اللباس، أي
أنها ملبسة بالنور والبهاء لأنها من الكتاب والسنة، والعلم نور.
(١) ينسب الفضل أولاً لله سبحانه وتعالى، ثم ينسبه
لإمامه، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه قدوة لمن جاء بعده في
العلم، وقدوة لمن جاء بعده في العمل، وقدوة لمن جاء بعده في
الصبر، وقدوة لمن جاء بعده في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو إمام
قدوة.

«المجتهد» والمجتهد هو الذي يبذل جهده في معرفة الحق،
والمجتهد في العلم على قسمين، مجتهد مطلق، وهو الذي يستطيع
استنباط الأحكام من أدلتها، ومجتهد مقيد، وهو الذي يقلد إماماً

فما روضة حفت بنور ربيعها بسلسالها العذب الزلال المبرد
 بأحسن من أبياتها ومسائل أحاطت بها يوماً بغير تردد^(١)
 فخذها بدرس ليس بالنوم تدركن لأهل التقى والعلم في كل مشهد^(٢)

قبله ويسير على مذهبه ومنهجه، فالإمام أحمد يعتبر مجتهداً مطلقاً،
 وأما الناظم فإنه يعتبر مجتهداً مقيداً باتباع قواعد المذهب، والمجتهد
 المطلق له شروط معروفة في أصول الفقه.

«على حبه في الله أودع ملحد» يقول سألقي على حيي
 للإمام أحمد إلى الوفاة، لأنه يستحق المحبة رحمه الله، ويستحق
 الدعاء له، لأنه إمام في العلم والزهد والتقوى والصبر
 والاحتساب.

(١) هذه المنظومة تشبه الروضة الغناء الجميلة بالأزهار التي
 فيها الماء العذب السلسل وهو الماء العذب؛ لأنها حافلة بالمعاني،
 والمسائل العلمية والآداب الشرعية فهي منظومة جامعة.

(٢) يوصي بهذه المنظومة ويقول: خذها بالجد والتأمل
 فيها ودراستها، لا بإهمالها والاكتفاء باقتنائها، وهذا شأن كثير منا
 أننا نخلد إلى الراحة والكسل، ونقول: عندنا الكتب، عندنا مراجع،

فلا ترعوي عن حفظها فهي درة يتيمة استخلصتها في التنقد^(١)

إذا احتجنا نرجع إليها، هذا ليس هو طلب علم، طلب العلم أنك ترتب كل يوم لك جلسة مع نفسك، وترتب مع العلماء حتى تلحق العلماء الذين مضوا على سبيلهم، أما مجرد اقتناء الكتب والنوم هذا لا يفيدك شيئاً، لو دخل عليك البيت لصر وعندك سلاح مغمد ولا تحسن استعماله، هل ينفعك السلاح، لا ينفعك، حتى تعرف التدرب عليه، أما أنك تقول: أنا عندي سلاح فتاك وأنت لا تحسن استعماله، فإنه لا يفيدك، كذلك كتب العلم إذا كنت لا تدرسها ولا تعرفها لا تفيدك شيئاً، ولو عرضت عليك مشكلة لا تستطيع حلها وإن كان عندك الكتب.

(١) «لا ترعوي عن حفظها» احفظها في صدرك لا في صندوقك، وال حفظ لا يكفي ولا الفهم يكفي، لابد من الاثنين حفظ مع فهم.

وأزكى صلاة الله جل ثناؤه وعز على خير البرايا محمد^(١)
وأصحابه والغر من آله ومن تلاهم بإحسان بهم ظل يقتدي^(٢)

(١) ختم نظمه بالحمد والثناء على الله، والصلاة والسلام
على نبيه محمد ﷺ.

(٢) صلى على النبي ﷺ وعلى أصحابه، ومن اقتدى بهم،
وسار على منهجهم، هذا هو الختام. ونسأل الله أن نكون قد
استفدنا من هذه المنظومة، ونسأله أن يرزقنا العمل بما علمنا. والله
تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
مقدمة المعتني	٣
مقدمة الشارح	٩
نص المنظومة	١٣
مقدمة الناظم	٧٧
صون الجوارح	٩٧
حفظ اللسان	١٠٠
فضول الكلام	١٠٧
حفظ البصر	١١١
تحريم الزنا ومفاسده	١١٤
تحريم الغيبة والنميمة	١٣١
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	١٤٥
حكم آلات اللهو والغنا والشعر	١٦٥
هجران أهل المعاصي	١٨٩
السلام والمصافحة والاستئذان	٢٠١
صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد	٢٢٣

الموضوع	الصفحة
النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم	٢٤٣
إجارة الحمام والقراءة فيه وأحكام المصحف	٢٥٧
الادهان والاكتمال والوشم وإعفاء اللحى ونحوه	٢٦٥
الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس ..	٢٧٥
الطب وما يتعلق به وإنذار من لاح به الشيب	٢٨٣
عيادة المريض وتلقين الميت وزيارة القبور	٣٢٧
الحث على تعلم الفرائض وحكم النظر وما يتعلق به	٣٤٥
قطع البواسير والكسي بالنار والرقى وتعليق الأجراس	
والتعاويذ والتداوي بالحرّم وحكم الحيوانات	٣٦٧
حكم الأكل والمساجد	٣٨٧
احتكار القوت وإكرام الضيف والجار	٤٠١
أحكام الثمار والجلالة وآداب الشرب والنوم	٤٢١
النذر والشهادة وحكم شهادة الزور وشارب الخمر	٤٤٣
حكم الألعاب والمسابقات	٤٦٦
حكم شرب الخمر ومضارها	٤٧٠
الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما يترتب عليه	٤٨٧

القتل بغير حق وما يترتب عليه والرجوع إلى الله تعالى	٥١٧
الصلاة وما يتعلق بها ومن جحدتها أو جحد ركناً من أركان الإسلام	
أو جحد ربوبية الله تعالى أو استهزأ به أو ادعى النبوة	٥٣٣
الأذان وصلاة النافلة وقراءة القرآن وصلاة الجمعة	٥٦٣
الزكاة والصوم وما يتعلق بهما من الأحكام	٦٠٣
الحج والجهاد وما يتعلق بهما ودفع الصائل عن الأهل والمال ..	٦٣٧
الربا والقرض والوقف والعتق	٧٠٩
اكتساب الحلال من المال واجتناب الحرام وذم البخل	٧٢٠
القضاء وآداب اللباس والنوم ولبس الصوف والحرير	٧٤٣
بيع العصير والعنب والشراب وآلات اللهو ومعاملة من خالط	
الحرام	٧٩١
فيما يجوز لبسه وما يحرم من الفضة والحرير والتختم وحكم أواني	
الذهب والفضة وعقوق الوالدين وإعطاء الطريق حقه	٨١٩
النكاح وعشرة الزوجة وآداب الجماع والقسم	٨٥٣
فرض العين وفرض الكفاية ووجوب النصح لله ولرسوله وللأمة ...	٨٩٣
فهرس	٩٤٩